

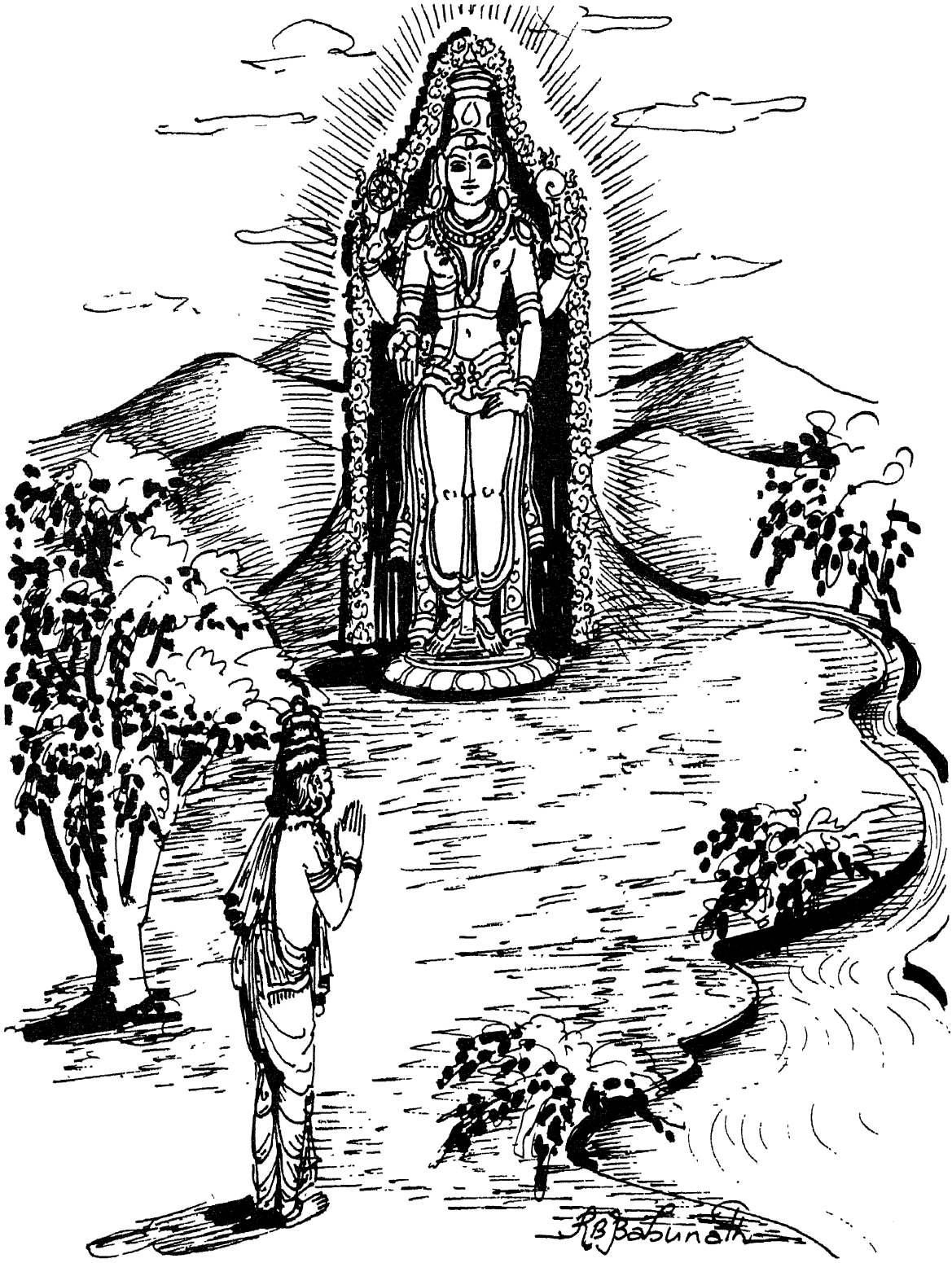


மார்ச், 1995



திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம் நாளிதழ்





செடியாய வல்வினைகள் தீர்க்கும் திருமாலே,
நெடியானே வேங்கடவா நின் கோயிலின் வாசல்
அடியாரும் வானவரும் அரம்பையரும் கிடந்தியங்கும்
டியாய்க் கிடந்துன் பவளவாய் காண்பேனே.

[பிறவிதோறும் பின்தொடரும் தீவினைகளைக் களைந்தொழிக்கும் திருமாலே! நெடிதுநின்று அருள்பவனே, வேங்கடவனே! புகழ்பெற்ற நீ உறையும் கோயிலின் வாசலில், அடியார்களும், தேவர்களும் நாளும் உன்னைத் தொழ வணங்கிடும்படியாக நான் பிறந்து, உன் பவளம் போன்ற, புன்சிரிப்பு உதிரும், வாயழகைக் காணவிழைகின்றேன்.]

--(புருமன் திருமொழி)

ஸப்தகிரி

மார்ச் - 1995

தனிப்பிரதி ரூ. 2
வருடச்சந்தா ரூ. 24

மலர் 25
இதழ் 10

சிறப்பாசிரியர் :

திரு. என். ரமேஷ்மாத், ஐ.ஏ.எஸ்.
செயலாட்சித்தலைவர்,
தி.தி.தேவஸ்தானம்,
திருப்பதி.

ஆசிரியர்:

திரு. என்.எஸ். ராமமூர்த்தி, எம்.ஏ.

அச்சிடுபவர்:

திரு. பி. மோகன்ராவ்,
மேலாளர்,
தி.தி.தேவஸ்தான அச்சகம்,
திருப்பதி.

பிரதிபுக்கு:

EDITOR,
"Sapthagiri"
T.T.D., Tirupati.

உள்ளுறை

பக்கம்

முழுட்சுப்படி	...	5
இந்திர வழிபாடும்		
கிருஷ்ண வழிபாடும்	...	10
ஸஹஸ்ர நாமம்	...	16
சிவ தத்வம்	...	19
புனல் பாடும் புண்ணியன்	...	21
பிறந்தகமும் புக்ககமும்	...	25
ஆன்மீகக் கதம்பம்	...	27
கீதையின் பயன்	...	29
ஸ்ரீ அன்னமாசார்யா	...	32
வைணவ வழக்குச் சொற்களும்		
பொருள்களும்	...	36
ஒன்று	...	39
பகவத் கீதை	...	42
ப்ரபத்தி	...	47

அட்டைப்பட விளக்கம்

முகப்பட்டை	: 'முத்துப்பந்தல்' வாகனத்தில் ஸ்ரீவேங்கடேஸ்வரர் - திருமலை.
முதல் உள்ளட்டை	: திருமலையில் தெப்போத்ஸவம்
2-வது உள்ளட்டை	: ஸ்ரீகோதண்டராமசுவாமி திருக்கோயில் உட்தோற்றம். திருப்பதி.
பின்னட்டை	: ஸ்ரீகோவிந்தராஜ சுவாமி திருக்கோயில் உட்தோற்றம். திருப்பதி.

1995

வேத உபநிடதங்கள், புராணங்கள் முதற்கொண்டு, சங்க இலக்கியங்கள், பின்னர்ப் பந்த ஆழ்வார்கள் உள்ளிட்ட பல மெய்யடியார்கள் வரையில்; பல்லோர் தம் ஆயிரக்கணக்கான செய்யுட்களில் - பாடல்களில் ஒருமனதாக போற்றித்துதித்த பகவானாக, அவ்வேழு மலைகளில் நின்ற கோலத்தில் நாளும் அருள்பாலித்திடும் ஸ்ரீநிவாசன் திகழ்கின்றான். அவ்எழுமலையானைக் கண்டோர், தாங்கள் பெற்ற அருள் அனுபவத்திற்கு ஏற்றவாறு பல பாடல்களின் மூலம் அவ்இறைவனைப் புகழ்ந்தேத்தி, பக்தி நெறியில் ஒரு எளிமையினை, ஆன்மீக ஆற்றலினை, உயர்வினை ஏற்படுத்தி 'வைணவ நெறி'க்கு மேலும் உரம் சேர்த்தனர். அவர்களுள் தங்களுக்கே உரிய ஒரு தனி 'பக்தி முத்திரை'யினைப் பதித்தவர்கள் ஆழ்வார்கள். அவர்கள் அளித்தருளியது, "திவ்யம் ததாமி தே சக்ஷு:" என்றும், "ஜன்ம கர்ம ச மே திவ்யம்" என்றும் கீதை போற்றும் 'திவ்யம்' எனும் சொல்லை அடைமொழியாகக் கொண்ட 'நாலாயிரத்திவ்யபிரபந்தம்' எனும் திராவிட வேதமாகும்.

வைணவ நெறிப்படி அத்திவ்யப் பிரபந்தம் 'பிரமாணம்' என்றும், அவற்றை வழங்கி ட்ட ஆழ்வார்கள் 'பிரமாதா' என்றும், அப்பாசுரங்களில் இடம்பெற்றுள்ளன திவ்ய தேசங்கள் எனும் திருப்பதிகள் 'பிரமேயம்' என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. இறைவனை மற்றைய நிலைகளில்விட 'பின்னானார் வணங்கும் ஜோதி'யான அர்ச்சா திருமேனி அழகிலும், அத்திருமேனிகள் நின்றவாறும், கிடந்தவாறும், இருந்தவாறும் உகந்தருளின திருப்பதிகளின் மேன்மையிலும் ஆழங்கால்பட்டனர் ஆழ்வார்கள். இவ்வாழ்வார்கள் அம்மாயவனின் அம்சாவதாரங்களாக, மனிதனை இறைநிலைக்கு உயர்த்திட, அம்மாயவனாலேயே அனுப்பப்பட்ட இறைத்தூதர்களாகக் கருதப்படுகின்றனர். அவர்தம் திருப்பிறப்பை, ஸ்ரீமத்பாகவதமும், அவர்கள் பிறந்திட்ட இடத்தைச் சார்ந்த நதிகளைக் குறிப்பிட்டுக்கூறிய செய்திமூலம் அறிந்து இன்புறலாம். அப்பெருமைபெற்ற ஆழ்வார்களில் விந்தைபுரிந்தோர் பலரும் இருந்தனர். அவர்களுள் தனித்தன்மை பெற்று விளங்குபவர் நம் 'கூடல்நாயகன்' குலசேகராழ்வார்.

கோவிந்தனின் அழகிலும் அவனுறையும் திருத்தலங்களின் சிறப்பிலும் உருகிய மற்றைய ஆழ்வார்களிடமிருந்து, மால் உறையும் திருப்பதிகளில் ஒன்றான திருமலையுடன் குலசேகர் பிணைத்துக்கொண்ட பாசமும் பற்றும் அன்னாரைச் சற்றே வித்யாசப்படுத்தியுள்ளது. நம் குலசேகரர் "காண்புகன்ற காகுத்தன்" கதையில் கரைந்த தென்னவோ உண்மை! அரங்கத்து அண்ணலின் அழகில் ஆழங்கால்பட்டதும் உண்மை! ஆயினும் வேங்கடவன் உறையும் வினைதீர்க்கும் மாமலையாம் வேதமலைமீது அவர் கொண்ட ஈடுபாடு சற்றே விந்தையானது, புனிதமானது. ஒருவனுக்கு வாழ்க்கையில் புகழ் தந்தது வேறு ஒரு இடமாக அமையலாம். வசதி சேர்த்தது மற்றுமொரு இடமாக இருக்கலாம். ஆனால், தான் பிறந்த இடம் அவனுக்குப் பிறப்பைத் தவிர வேறு எதற்கும் இடமோ, வாய்ப்போ தரவில்லையாயினும், அந்த இடமே அவன் மனதில் என்றும், எங்கும் நினைவில் நின்றிடும். பெற்றதாயும், பிறந்த இடமும் ஒருவனுடைய வாழ்க்கையில் எப்போதும் இடம் பெறவே செய்யும். குலசேகரர் அனுபவித்த திருத்தலங்கள் ஏழேயாயினும், 'மலர்மகள் நாயகன்' உறைந்தருளும் திருமலையின் மீது அவர் ஏற்படுத்திக்கொண்ட தொடர்பு, தான் பிறந்த திருவஞ்சிக்களத்தையும் மறக்கச்

செய்துவிட்டது. வேங்கடமலையைப் பற்றி அவர் பாடிய பாசுரங்கள் பத்தேயாயினும், அப்பத்திலும் மலர்மங்கைமணாளனை முடி முதல் பாதம் வரை அணு அணுவாகக் கண்டும் கேட்டும் அனுபவிக்கத் துடிக்கும் அவர்தம் பக்தி உள்ளம் நமக்குத் தெரியவே செய்கின்றது. திருமலையை எவ்வகையிலாவது தன் பிறப்பால் உறவாக்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்றும், வேங்கடவனை நாடிவரும் பக்தர்களின் உறவும் தனக்குக் கிடைத் திடவேண்டும் என்றும் அவர் படும்பாடு, அவரை மற்றைய ஆழ்வார்களிடமிருந்து சற்றே வேறுபடுத்தியுள்ளது.

திருமலையில் தான் பிறந்திடவேண்டும் என்று கூறுகின்றபோது, மீனாகப் பிறந் தால் சுனை வற்றிவிடுமோ என்றும், பறவையாகப் பிறந்தால் வேடர்கள் கையில் பிடிபடுவோமோ என்றும், மலைச்சிகரமாகப் பிறந்தால் நாளை கோயில் பார்வையி லிருந்து மறைக்கப்பட்டு விடுவோமா என்றும், வழிப்பாதையாகப் பிறந்தால் நாளை பாதை மூடப்பட்டுவிடுமோ என்றும், கோயில் வாசலில் ஒரு படியாகப் பிறந்தால் நாளை படி பொன்னால் மறைக்கப்பட்டுவிடுமோ என்றும் பலவாறு தனக்குத்தானே சந்தேகங்களை ஏற்படுத்திக்கொண்டு, எப்படிப்பார்த்தாலும், பிறக்கவிரும்பினாலும் இறு தியில் தன் பிறப்பின் சுமையை அந்தப் பரந்தாமனுக்கே அவர் விட்டுவிடுவதன் மூலம் ஏழுமலையின் ஏற்றமும், ஏழுமலையானின் அருளாற்றலும், திருமலை யாத்திரையின் சிறப்பும் சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது. சித்திரக்கூடத்து நாயகனையும் இராமனாக எண் ணிப்பாடும் வகையில் இராமரின் தீவிர பக்தராக விளங்கிடும் நம் 'கொல்லி காவலர்', அவ் இராமர் பிறந்திட்ட திருஅயோத்தியினைப்பாடிய போதும், தான் அங்குப் பிறக்க எண்ணுது, 'பொன்மலைமேல் ஏதேனும் ஆவேனே' என்றவருடைய முறையீட்டைப் பார்த்திடும்போது, அவருக்குள்ள 'வேங்கடப்பற்று' தெள்ளெனத் தெரியவரும்.

மெய்யடியார்கள் யாவரும் இறையருள் பெற்று முக்திபெறும் பேற்றினை அடைய வேண்டும் என்று துடித்திட, இவ்ரமட்டும் திருமலையில் மறுபடியும் பிறந்திட அவாவு றுகின்றார். இதற்கு, நாளும் திருமலையில் மணக்கோலமும் விழாக்கோலமும் பெற்றிடும் ஸ்ரீநிவாசனின் திவ்ய தரிசனமே முக்ய காரணமாக இருக்கக்கூடும். மேலும் கலியு கத்தில் கண்கண்ட தெய்வமாக, ஏழையர் பங்காளனாக, வினைதீர்க்கும் வித்தகனாக நாளும் நின்றருளும் அவ்வேங்கடவன் உறையும் திருமலையானது உள்ளத்தைத் தூய் மைப்படுத்திடும், அறிவைச் செம்மைப்படுத்திடும், உடலைப் புனிதப்படுத்திடும் ஒரு வேத வெற்பாக இருப்பதால்தான், திருமலையானது நம் குலசேகரரை வெகுவாக ஈர்த்துள்ளது எனலாம்.

அத்தகு புனிதமிகு திருமலையானது, குலசேகராமுவார் அஞ்சியபடி இல்லாமல், மீன்கள் துள்ளிவிளையாடிடும் பல சுனைகளையும், வானோங்கு மரங்களையும், சல சலத்தோடும் நீரோடைகளையும், மாலவன் புகழ்பேசி சிறகடித்துப் பறந்திடும் பல இனப்பறவைகளையும், எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக குலசேகரர் பிறக்கவிரும்பிய 'குலசேக ரப்படி'யும் உள்ளன. ஆம் 'சேரலர் கோன்' கண்டு அனுபவித்த இயற்கையும், ஆன்மீகச் சூழ்நிலையும், வேங்கடநாதனும் நம் வாழ்க்கைக்கு ஒரு வழிகாட்டியாக இன்றும் திகழ் கின்றனர். அவற்றைத் திருமலை நாடிவரும் யாத்திரிகப் பொதுமக்கள் 'குலசேகரர்' வழிநின்று நாளும் அனுபவிக்கவே செய்கின்றனர். அவ்அனுபவத்தைத்தந்திட்ட குலசேகராமுவாரின் திருவடிகளைப் பணிந்தேத்தி, திருமலையைத் தொழுதிடுவோமாக!



முழுச்சுப்படி

திரு. மாருதிதாஸன் காஞ்சிபுரம்

மூலம் : 203

“ ‘சசால் சாபஞ்ச முமோச வீர’-என்கிறபடியே இவை அநுபாயங்களான மாத்ரமன்றிக்கே கால்கட்டு என்கிறது.”

- 1) மற்ற உபாயங்களை விட்டபிறகே பகவானைப் பற்ற வேண்டும் என்பது ஏன்?

பெருமானுடைய அம்புகளால் துளைக்கப்பட்டு நிலை கலங்கி நின்ற இராவணன் தன்னுடைய கையில் வில்லினை ஏந்தி நின்ற வரை இராமபிரான் அவனைப் போகவிடவில்லை.

இராவணன் தன்னுடைய வில்லைக் கீழே போட்டபிறகே அவனை நோக்கி இராமபிரான், “நீ இன்று போய் போருக்கு நாளைவா!” என்று விடை கொடுத்தார் என்பது இராமாயண நிகழ்ச்சி.

இதனை நோக்கும் போது இராவணன் தன் ஸ்கயில் பிடித்திருந்த வில்லை அவன் வெற்றிக்குத் தடையாய் இருந்ததோடு, அவ்விடத்தை விட்டு அவன் செல்வதற்கும் தடையாக இருந்தது அறிகிறோம்.

அதுபோலவே, வேறு உபாயங்களின் சிறு தொடர்பும் வீடுபேறு அடைவதற்குக் காரணங்களாக அமையாமல் போவதுடன், சமுசார பந்தத்திலிருந்து விலகி உயர்ந்த வீடு பெறுவதற்கும் சேதனனுக்குத் தடையாக உள்ளது என்பதனை அறிகிறோம்.

ஆகவே, மற்ற உபாயங்களின் தொடர்பிலிருந்து நீங்கிய பின்பே பகவானைப் பற்ற வேண்டும் என்பது தெளிவாகிறது.

மூலம் : 204

“சக்கரவர்த்தியைப் போலே இழக்கைக் குறுப்பு.”

- 1) மற்ற உபாயங்களின் தொடர்பு பெருமானை இழப்பதற்குக் காரணமாகிறது என்பதனைச் சான்று காட்டி விளக்குக.

தசரதன் தன் மனைவியாகிய கைகேயிக்கு முன்பொருகால் கொடுத்த வரத்தை மறுக்கக்கூடாது என்று எண்ணினான். வாய்மை தவறக்கூடாது என்பது உலகியல் சம்பந்தப்பட்ட சாமானிய தருமம். இந்தத் தருமத்தைக் கடைப்பிடித்ததால், தசரதன் கைகேயிக்கு வரம் கொடுத்துப் பெருமானையே இழந்து விட்டான். சாமானிய தருமத்தைக் காப்பாற்ற வேண்டிப் பெருமானாகிற உயர்ந்த தருமத்தையே - பெரும் பேற்றையே தசரதன் இழந்துவிட்டானன்றோ!

அதுபோலவே மேற்போக்காகப் பார்க்கும்போது தருமங்கள் போன்று காணப்படும் கன்மஞான பக்திகளைக் கடைப்பிடித்தால், இவை பெருமானாகிற பெரும்பேற்றைப் பெறுவதற்கு இடையூறுக இருப்பதுடன், பகவத் விஷயத்தோடு சேர்ந்து வாழ்வதாகிய இன்

பப் பேற்றையும் இழக்குமாறு செய்து விடும் என்பதனையும் அறியலாம்.

மூலம் : 205

“ ‘ஸர்வ தர்மங்களையும் விட்டு’ என்று சொல்லுண்டையாலே சிலர் ‘அதர்மங்கள் புதுரும்’ என்றார்கள்.”

- 1) எல்லாத் தருமங்களையும் விட்டு விடுதல் வேண்டும் என்னும் கருத்து குறித்துச் சிலர் கொள்ளும் சந்தேகம் யாது?

சர்வ தருமங்களையும் விடுதல் வேண்டும் என்று சொல்லுவதால், தீய செயல்களைச் செய்யாமல் இருத்தலையும் விட வேண்டும் என்பது பொருளாகாதா? என்று சிலர் சந்தேகம் கொள்வர்.

மூலம் : 206

“ அது கூடாது; ‘அதர்மங்களைச் செய்’ என்று சொல்லுமையாலே.”

- 1) அந்தச் சந்தேகம் கூடாது என்பது ஏன்?

‘எல்லாத் தருமங்களையும் விட்டு’ என்றுதான் சொல்லப்பட்டுள்ளது. ‘தீய தருமங்களைச் செய்!’ என்று சொல்லவில்லை. எனவே, அந்தச் சந்தேகமே எழுத்தேவையே இல்லை.

மூலம் : 207

“தன்னடையே சொல்லிற்று காதோ என்னில்.”

மூலம் : 208

“ஆகாது தர்ம சப்தம் அதர்ம நிவ்ருத்தியைக் காட்டாமையாலே.”

- 1) ‘தர்மங்களை விட்டு’ என்னுமிடத்தில் ‘தீயவற்றை செய்யாதிருத்தலை விடுதல்’ என்று ஏன் சொல்லப்பட்டதாகாது?

‘தரும’ என்னும் சப்தம் ‘தீய கருமங்களைச் செய்யாதிருத்தல்’ என்னும் பொருளைத்தெரிவிக்கிறது.

‘தரும’ என்பது நற்கருமங்களையே குறிக்கும். எனவே, ‘தீயவற்றைச் செய்யாதிருத்தலை விடுதல்’ என்பது பொருளாகாது என்பதனை நன்கு உணரலாம்.

மூலம் : 209

“காட்டினாலும், அத்தை ஒழிந்தவற்றைச் சொல்லிற்றமிழ்தனை.”

1) ‘பாவங்களைச் செய்’ என்னும் கருத்து இங்குப் பொருந்துமா?

பொருந்தாது.

இம்மைக்கும் மறுமைக்கும் நன்மையே தருவனவற்றைச் செய்யும் போது தீய செயல்களைச் செய்யாது விடுதல் தானாகவே ஏற்படும்.

‘நன்மை தருவனவற்றையும் விட்டுக் கன்மஞான பக்திகளைச் செய்’ என்று பெருமான் முதலில் உபதேசிக்கிறார். பின்னர் இவற்றையும் விட்டுத் தன்னையே பற்றுமாறும் இங்குக் கூறுகிறார்.

அப்படியிருக்கப் ‘பாவங்களைச் செய்’ என்பது பகவானுடைய கருத்தாக இருக்குமோ என்று எண்ணுவது எங்ஙனம் பொருந்தும்?

மூலம் : 210

“தன்னையும் ஈசுவரனையும், பலத்தையும் பார்த்தால் அவை புகர வழியில்லை.”

1) இங்ஙனம் அதர்மத்தை ஒதுக்கிப் பேசுதற்குக் காரணம் யாது?

சேதனனையும், பெருமானையும், சேதனன் விரும்பும் பய

னையும் ஊன்றி நோக்கின், அத்ருமங்கள் புகுதற்கு வழியில்லை என்பதை அறியலாம்.

சேதனன் அதருமத்தைச் செய்தால் பெருமானுக்கு வெறுப்பே உண்டாகும். எனவே, பெருமானுக்கு விருப்பமானவற்றைச் செய்வதே சேதனுக்குச் சொரூபமாகும்.

சேதனன் செயல் புரிவதற்குப் பயன் பெருமானின் முகமலர்த்தியே! இந்தப் பயனை நோக்கினாலும், தீச்செயல்கள் செய்யக்காரணமில்லை.

எனவே, தருமம் என்னும் சொல் ‘நல்ல தருமங்களைச் செய்தல்’ என்பதை மட்டுமே குறிக்கும் என்பதனை அறியலாம்.

2) 199 முதல் 210 வரையுள்ள மூலங்களின் கருத்துக்களைச் சுருக்கி வரைக.

புத்தி விசேஷத்தோடும் கூடியவனாய் விடுகையே தியாகம் எனப்படும். கொடிய



பாவங்களைச் செய்யாது விடுதல் போன்று கன்மஞான பக்திகளாகிற தருமங்களையும் செய்யாது விடுதல் வேண்டும்.

குளித்த பிறகே உணவு உட்கொள்ள வேண்டும் என்பதைப் போல, மற்றைய உபாயங்களை விட்ட பிறகே இவ்வுபாயத்தைப் பற்ற வேண்டும். மற்றைய உபாயங்களில் சேதனுக்குச் சிறிதும் பற்று இருத்தல் கூடாது. மற்றைய உபாயங்களில் சிறிது தொடர்பு ஏற்படும், தசரத சக்கரவர்த்தியைப் போன்று பேற்றை இழப்பதற்குக் காரணமாகி விடும். எல்லாத் தருமங்களையும் செய்யாது விடு என்பதனால், அதர்மங்கள் வந்து சேராவோ என்னில் ‘அதர்மங்களைச் செய்’ என்று கூறுமையின் அவை வந்து சேரா. இது தன்னடைவே சொல்லிற்றுகாதோ என்னில், தருமம் என்னும் சொல் அதர்மங்களின் விடுதலையைக் காட்டாமையின் அது பொருந்தாது. ‘ஸர்வ’ என்னும் சொல் ‘தருமம்’ என்னும் சொல்லுடன் சேர்ந்திருத்தல், இது அதர்மங்களின் விடுதலையைக் காட்டினாலும், இந்த இடத்தில் அது வேண்டுவதில்லையாதலால் அஃதொழிந்தவற்றையே இங்குச் சொல்லுகிறது. அன்றியும் சேதனன் தன் நிலையையும், பகவானின் இயல்பையும், தான் விரும்பி நிற்கும் பயனின் பண்பையும் நோக்கின் அத்ருமங்கள் நுழைவதற்கு வழியில்லை” என்பவனவாகிய கருத்துக்கள் 199 முதல் 210 வரையிலான மூலங்களில் கூறப்பட்டுள்ளன.

(தொடரும்)



ஸப்தகிரீ

புண்ணியம் பூத்தது

திரு. வ. ஜோதி - புதுப்பேட்டை

பிரபக்தி என்பது எம்பெருமானே சரணம் என்று, விடாது நினைந்து, அவன் அருளுக்குப் பாத்திரமாகி, மீளா சக்தி என்னும் முக்தியை அடையும் நெறியாகும்.

காட்டில் உறைதலும், மலைக்குகைகளில் வசித்தலும், மான் தோல் போன்றவற்றை உடுத்தலும், தலைமயிரை மழித்தலும், சடையாக நீட்டலும் இவை அனைத்தும் முக்தி பெறுவதற்குப் பலரும் மேற்கொள்ளும் வழிகளாகும். இந்நெறிகளைக் காட்டிலும் பிரபக்தி நெறியே மிகச் சிறந்தது.

இராமாயணம் முழுவதுமே பிரபக்தி அல்லது சரணாகதி சாஸ்திரம் என்றே அறிஞர் கூறுவர். பாலகாண்டத்தில் தேவரும், அயோத்தியா காண்டத்தில் பரதரும், ஆரணிய காண்டத்தில் முனிவர்களும் காகாசுரன் முதலானவர்களும், கிட்கிந்தா காண்டத்தில் சுக்ரீவன் முதலானவர்களும், சுந்தர காண்டத்தில் பிராட்டியும், யுத்த காண்டத்தில் வீடணனும் முறையே சரண்புகுந்தனர்.

எனவே இராமனைச் சரண்புகுந்தோர் அடைந்த பேரினும் பெரிய பேறு உலகில் இல்லை. இதனை அழகரந்தாதி மிக அற்புதமாகக் கூறுகின்றது.

செய்தவ ராக வருந்தியும்

நீர்த்தத்துறை படிந்தும்

கைதவ ராகமும் கற்று மென்னாங்

கடற் பார் மருப்பிற்

பெய்த வராகனை மால்லங்

காரணப் பேரிலங்கை

எய்தவ ராகவா வென் றேத்த

நீங்கும் இருவினையே.

-அழகரந்தாதி -10

எனவே எம்பெருமான் இராமனை எண்ணித் துதிப்போர் எல்லாவிதமான பாவங்களும் நீங்கப்பெற்று முக்தி நெறியே அடைவர். இராமனுடைய திருநாமம் அமுதினும் சிறப்புடையது. உலக நோய்க்கெல்லாம் அருமருந்தாய் அமைந்தது. அந்த இராம நாமத்தை உச்சரித்தே சபரி மோட்சத்தை அடைந்தான். அவனுடைய வாழ்க்கை மானிட இனத்திற்கே ஒரு வழிகாட்டியாக அமைந்து விட்டது. நலிவடைந்தோர் அனைவருக்கும் பகவான் ஆறுதல் அளிக்கும் தன்மை உடையவன் என்பதை விளக்கும் வண்ணமும் அமைந்துள்ளது.

சபரியைப் பற்றி முதன் முதலில் இராம இலக்குவர்களுக்குக் கூறுபவன் கவந்தன்தான். “தாயைக் காட்டிலும் சிறந்த அன்புடையவன்; உயிர்கட்கு உதவுகின்ற தன்மை உடையவன்; அத்தகைய சபரி என்பவனைச் சந்தித்து, அவள் ஏவுகின்ற வழியில் செல்” என்று கூறுகின்றான்.

தாயிலும் உயிர்க்கு நல்கும் சவரியைத் தலைப்பட்டு அன்னாள் ஏய்தோர் நெறியின் எய்தி இராலையின் குன்றம் ஏறி”

தாயிலும் உயிர்க்கு நல்கும்

சவரியைத் தலைப்பட்டு அன்னாள்

ஏய்தோர் நெறியின் எய்தி

இராலையின் குன்றம் ஏறி”

(--கம்ப-ஆரண்ய-கவந் 56)

எனவே கவந்தனுடைய வாயால் தாயைவிட மிக்க அன்புடையவன் என்று போற்றப்பட்டவள் சபரி. அப்படிப்பட்டவளின் இல்லத்தைத் தேடிக்கொண்டு இராம இலக்குமணர்கள் செல்கின்றனர். மதங்கமுனிவரின் ஆசிரமம் இருக்கும் காட்டைச் சென்றடைகின்றனர்.

சபரி தங்கியுள்ள இடத்தை அடைகின்றனர். சபரி அப்போது இராம நாமத்தைத் துதித்த வண்ணம் இருக்கின்றாள். இராமனைக் கண்டதும் பரபரப்புடன் மகிழ்வுடன் எழுகின்றாள். அவளின் நீண்டநாள் எண்ணம் ஈடேறுகின்றது. தக்க ஆசனம் ஒன்றையும் நல்குகின்றாள். தன்னை இராமனிடம் சரண செய்து கொள்ளுகின்றாள்.

நீண்ட நாட்களாய்த் தன்னையே சிந்தித்துக் கொண்டு இருக்கும் சபரியை நோக்கி இராமன் முதலில் இனிமையான சொற்களைக் கூறுகின்றான். பின்னர், “நீ துன்பம் இல்லாமல் இருக்கின்றாயா?” என்று வினவுகின்றான்.

இதனைக் கேட்டவுடன் சபரி இராமனை அன்புடன் நோக்கினாள்; துதி செய்தாள். இன்பத்தால் அருவி போன்றுக் கண்ணீரைச் சொரிகின்ற கண்களை உடையவளானாள். “என் மாயமான உலகப்பற்று நீங்கியது. எல்லையற்ற காலமாக நான் மேற்கொண்டிருந்த பெருந்தவத்தின் பலன்கிடைத்துவிட்டது; என் பிறப்பு ஒழிந்தது” என்று சொன்னாள். அவர்கள் உண்ணுதற்கு வேண்டியவற்றைக் கொண்டு வந்து கொடுத்தாள். இராமன் அதை விரும்பி உண்டு இருந்தான்.



பயனாகவே இப்பிறப்பில் இத் தகைய நிலையை அடைந்தாள். சபரி முற்பிறவியில் ஒரு நாட்டின் அரசியாக இருந்தாள். தன் செல்வச்செழிப்பைக் கொண்டுப் பலருக்குத் தொண்டு செய்து வந்தாள். ஆனால் உடல் உழைப்பின் மூலம் எந்த வித உதவியும் செய்யவில்லை. அவள் மகான் ஒருவரைச் சந்தித்து தான் மறுபிறவியில் தொண்டு செய்யும் பாக்கியத்தைப் பெற வேண்டும் என்று அருள் பெற்றாள். திருவேணியில் தன்னுடைய உயிரை விட்டாள்.

சபரி மறுபிறவியில் ஒரு மலை ஜாதி இனத்தில் பிறந்தாள். அம்மலை சாதியினருக்கு சபரர் என்று பெயர் எனவே, அவள் சபரி என்றழைக்கப்பட்டாள். கன்னிப்பருவத்தில் அவளுக்குத் திருமண ஏற்பாடுகள் தொடங்கின. திருமண விருந்தில் பலியிடும் பொருட்டு இரண்டு ஆடுகளைக் கொண்டு வந்து வீட்டில் கட்டி வைத்திருந்தனர்.

சபரி அதைக் கண்டு திடுக்கிட்டாள். உயிரைக் கொண்டு விருந்திட அவள் மனம் ஒப்பவில்லை. எனவே அவள் நள்ளிரவில் வீட்டை விட்டு வெளியேறினாள். பின் பாம்பா என்ற ஏரிக்கரையின் அருகில் உள்ள மதங்கர் என்ற முனிவரின் ஆசிரமத்தை அடைந்தாள்.

இம்மதங்க முனிவரே வாலிக்குச் சாபமிட்டவர். இவருடைய ஆசிரமத்திற்குப் பக்கத்தில் சென்று வசிக்கத்தொடங்கினாள். ஒருவரும் அறியாமல் பகலில் மரக்கிளையில் ஏறி அமர்ந்து மறைந்து கொள்வாள். இரவு நேரங்களில் பிறர் அறியாமல் மகான்களுக்குத் தொண்டு செய்யத்தொடங்

ஆண்டு அவள் அன்பின் ஏத்தி
அழுதுஇழி அருவிக் கண்ணன்;
மான்டது என்மாயப் பாசம்!
வந்தது வரம்பில் காலம்
பூண்டமா தவத்தின் செல்வம்!
போயது பிறவி என்பான்
வேண்டிய கொணர்ந்து நல்க
விருந்து செய்து இருந்த வேலை.
--கம்ப-ஆரண்-சபரி-3

சபரி வேண்டியதைக் கொண்டு வந்து கொடுத்தாள் என்று கம்ப இராமாயணப் பாடல் தெரிவிக்கின்றது. இருப்பிலும் இலந்தைப் பழங்களைக் கொண்டு வந்து இராமனுக்குக் கொடுத்தாள் என்றே சில நூல்கள் தெரிவிக்கின்றன. அத்துடன் மட்டுமின்றி, ஒவ்வொரு பழத்தையும் அவள் தன் வாயால் கடித்து ருசி பார்த்துப் பின்னரே இராமனுக்குக் கொடுத்தாள்; அன்பின் மிகுதியால் அப்பழம் எச்சில் ஆகி விட்டது என்ற உணர்வின்மீறியே கொடுத்தாள்; இராமன் அப்பழங்களை விரும்பி உண்டான்;

இன்பம் யாவும் அவள் அன்பில் அடங்கி உள்ளதாகக் கருதினான்; அவளைப் பாராட்டிப் பேசினான் என்றும் அந்நூல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

கம்பராமாயணத்தின் மிகைப் பாடல் ஒன்று சபரி இராமனுக்கு வழங்கிய பழங்களை ஒரு பட்டியல் போட்டுக் காட்டுகின்றது. மாங்கனி, வாழைப்பழம் போன்ற பலவகையான கனிகளை வழங்கினாள் என்று அப்பாடல் தெரிவிக்கின்றது.

மாங்கனி தாழை ஈன்ற

வாழையின் கனிகளோடும்

ஆங்கனி யாவது ஈதென்று

அருந்தி நான் விரும்பி

வைத்தேன்

பாங்கின்இது அமுது செய்யும்

என்றனள் பரிலின் நல்கும்

தேங்கனி இனிதின் உண்டு

திருவுணம் மகிழ்ந்தான் வீரன்.

(--கம்ப-ஆரணி-சபரி)

இத்தகைய சபரி முற்பிறவியில் செய்த புண்ணியத்தின்

கினாள். முனிவர்கள் செல்லும் வழியைத் தூய்மை படுத்துவாள். ஒருநாள் மதங்க மகரிஷி இவளைக் கண்டார். அவள் நிலையை விசாரித்து அறிந்தார். பின்னர் அவள் மேல் இரக்கம் கொண்டு அவளைத் தன் ஆசிரமத்தில் வைத்துக் கொண்டார். “இராம நாம” மந்திரத்தை அவளுக்கு உபதேசித்தார்.

பின்னர் அவர் பிரம்மலோகம் செல்லும்பொழுது, “நான் கூறிய இராம நாமத்தை தினமும் ஜபித்துவா. இராமன் கட்டாயம் உன் வீட்டிற்கு வருவான்” என்று கூறிவிட்டுச் சென்றார்.

மதங்கர் கூறியபடி தினமும் இராமனின் வருகையை எதிர்நோக்கிக் காத்திருந்தாள். அவனுக்காகப் பழங்களைக் கொண்டு வந்து வைப்பாள். மாலை வரை எதிர் பார்ப்பாள். இராமன் வராததால் மாலையில் அப்பழங்களைப் புசித்து விடுவாள் இவ்வாறு ஆண்டுகள் பல கடந்தன. இராமன் வரவில்லை. அவள் முதுமை அடைந்தாள். இருப்பினும் மனம் தளராமல் அவனுக்காகப் பழத்துடன் காத்திருந்தாள். பின்னர் ஒருநாள் வந்தான். அவள் தந்த பழங்களை உண்டான். சபரியும் மகிழ்ந்தாள்.

அப்பொழுது சபரி இராமனைப் பார்த்து “எம் தந்தையே” என்று விளிக்கின்றாள். எல்லா வற்றிற்கும் மேலான பரம்பொருளான இராமனை அவள் தந்தையே என்றழைக்கிறாள். அவனோ, “தாயே....!” என்று சபரியை அழைக்கின்றான்.

இருந்தனன் எந்தை நீண்டு
எய்துதி என்னும் தன்மை

பொருந்திட இன்று நான்என்
புண்ணியம் பூத்தது என்ற
அருந்தவத்து அரசி தன்னை
அன்புற நோக்கி எங்கள்
வருந்துறு துயரம் தீர்த்தாய்
அம்மனை! வாழி! என்றான்.

(--கம்ப-ஆரண்ய-சபரி-5)

“என் தந்தையே! நீ இங்கு வருவாய் என்பதை அறிந்து உன் வரவிற்காகக் காத்திருந்தேன்; இன்றுதான் என் தவத்தின் புண்ணியப்பலன் மலர்ந்தது; பயன் அளிக்கின்றது” என்றெல்லாம் கூறிய தவச் செல்வியாகிய சபரியை அன்புடன் “தாயே! எங்களுடைய வருத்தம் மிக்க வழி நடைத்துன்பத்தை உன்னுடைய அன்பான விருந்தால் நீக்கினாய்; வாழ்வாயாக” என்று இராமன் கூறினான்.

தனக்குரிய புண்ணியம் பூத்த தன்மையால்தான் இராமன் வந்தான் என்று சபரி கூறுவதும், சாதாரண வேடுவப்பெண்ணைத் ‘தாயே’ என்று இராமன் அழைப்பதும் இங்கு எண்ணிப்பார்க்கத் தக்கது. மனக்கட்டுப்பாட்டுடன் இருந்து தெய்வீக வாழ்வு வாழ்ந்த சபரியின் புண்ணியம் பூத்தது. அவள் இராம இலக்குவர்க்கு ருசிய முகமலையின் வழியைக் கூறினாள்.

பெருமானை மனதாலே எண்ணி இருப்பவர்களே முக்தி அடையவர் என்பது திண்ணம். அப்படி இருக்க இராமனை நேரில்கண்ட சபரி நிலையைச் சொல்லவும் வேண்டுமோ...?

தான் முன்னர் வருந்திப் பெற்ற தவத்தின் பயனால் தன் உடம்பை விட்டு மேலுலகைத் தனியாக இன்பமுடன் அடைந்தாள். அதைக்கண்ட இராம இலக்குவர் அளவற்ற வியப்படைந்தனர். பிறகு சபரி காட்டிய வழியில் சென்றனர்.

பின்னவன் உழந்து பெற்ற
யோகத்தின் பெற்றியாலே,
தன்னுடல் துறந்து வானம்
தனிமையில் இனிது சார்ந்தான்
அன்னது கண்ட வீரர்
அதிசயம் அளவின்றி எய்திப்
பொன்னடிக் கழல்கள் ஆர்ப்பப்
புகன்றமா நெறியில் போனார்.
(--கம்ப-ஆரண்-சபரி-8)

எனவே பரமபதம் என்னும் வீடுபேறு பெறுவதற்குப் பலவழிகள் உண்டு. அவ்வழிகளுள் பக்தி, பிரபக்தி என்னும் வழிகள் மிகச் சிறந்தவை. இவ்விரண்டு வழிகளிலும் சென்று சபரி மோட்ச மார்க்கத்தைச் சாதித்தாள். இராமனை எண்ணி அவன்மேல் பக்தி கொண்டு அவன் நாமத்தை ஜபித்து வந்தாள். அவனைக் கண்டவுடன் தன்னைச் சரணாகதி செய்து கொண்டாள். உடனே மோட்ச மார்க்கத்தைச் சாதித்தாள்.

எனவே எக்காரியங்கள் செய் தாலும் அதனை விளம்பரப் படுத்திக் கொண்டால் அதன் புண்ணியம் நசிந்து போகும். ஆடம்பரத்தின் பொருட்டோ, பிறர் போற்ற வேண்டும் என்பதற்காகவோ தொண்டு புரிதல் கூடாது. பகவானைப் பூசிக்கும் காரியத்தைப் பலரும் அறியும் படிச் செய்ய வேண்டியதில்லை.

எனவே இழிந்த பிறவியில் தோன்றினாலும் தன் உயர்ந்த நடத்தையால் புண்ணியம் பூத்தப் புனித புதல்வியாய்ச் சபரி திகழ்ந்தாள். இராமனால் ‘தாயே’ என்றழைக்கும் பேறு பெற்றாள். அவள் வழி மனித வர்க்கம் உய்த்துணர வேண்டிய புனித வழியாகும்.



முன்னுரை :

வேதகாலக் கடவுளாக னோடு வேள்வி, பலி என் பனவும் ஆரியரது நாகரீகத் தில் வலிமை பெற்றிருந்தன. ஆரிய - திராவிடக் கலப்பின் போது திராவிடர்களின் கடவுள்கள் ஏற்றம் பெற்றனர். அசோகருடைய புத்தமதப் பிரசாரத்தை முறியடிப்பதற்காக ஆரியர்கள் பலவற்றைத் தியாகம் செய்ய வேண்டியிருந்தது. இச்சூழ்நிலையில் ஆரியரல்லாதாரின் கடவுளான வாசுதேவ கிருஷ்ணன் ஆரியக் கடவுளான இந்திரனின் பல பண்புகளைத் தன்னகத்தே உட்கிரகித்தது, ஆரியர் - ஆரியரல்லாதார் ஆகியோரிடையே ஒரு சமரசப் போக்கை ஏற்படுத்தியது. வாசுதேவ கிருஷ்ணனும், இந்திரனும் சமம். பின் இந்திரனைவிட வலிமை வாய்ந்தவன் கிருஷ்ணன், பின் விஷ்ணுவின் மிக உயர்ந்த அவதாரமாகக் கிருஷ்ணன் உயர்த்தப்படுதல் என்ற படிநிலைகள் இலக்கியச் சான்றுகளைக் கொண்டு இக்கட்டுரையில் நிறுவப்படுகின்றன. இவ்வகையில் இந்திர வழிபாட்டைக் கிருஷ்ண வழிபாடு எவ்வாறு வெற்றி கண்டது என்பது விளக்கப்படுகிறது.

சமுதாயச் சூழல் :

புத்த சமயம் செல்வாக்கு மிகுந்த சமயத்தில், ஆரியக் கலாசாரம் அழிவை நோக்கி நின்றது. புத்த சமயமும் பிற புறச் சமயங்களும் உயிர்க்

கொலை புரியும் வேள்வி முறையைத் தீவிரமாக எதிர்த்துக் கடுமையான பிரச்சாரம் செய்ததால் புரோகிதர்களின் செல்வாக்கும் அதிகாரமும் தளர்ந்தன. வருணசிரமச் சட்டங்கள் நலிந்துவிட்டன. தாழ்ந்த வருணத்தவர்களின் மாறுபட்ட பொருளாதார நிலைமையாலும், அன்னியப் படையெடுப்பாளர்கள் பெருவாரியாக நுழைந்து புத்தமதத்தை ஆதரித்ததாலும், பிராமணியச் சமுதாய அமைப்பு ஆட்டம் கண்டது. இந்த நிலையில் பிராமணியத்தைப் பாதுகாக்க வேண்டும் எனில், அச்சமுதாயத்தின் சமூகப் பொருளாதாரக் கொள்கைகளுக்கு ஊறு நேராதபடி, ஆனால் அதேசமயம் புதிய நிலைக்குத் தக்கபடி தன்னை மாற்றித் தக்கவைத்துக் கொள்ள வேண்டிய நிர்பந்தம் ஏற்பட்டது. வேத வழிபாட்டுமுறை காலத்துக்கு ஒவ்வாதது ஆகிவிட்டது. எனவே, பிராமணர்கள் பிராமணிய சமூக ஒழுக்கத்தைக் கலக்கவும், தங்களுடைய மேலாதிக்கத்தை நிலைநிறுத்திக் கொள்ள வேண்டியும் ஆரியரல்லாதாரின் செல்வாக்கு பெற்ற தெய்வமான வாசுதேவ கிருஷ்ணன் என்ற தெய்வத்தை ஏற்று, அது வேதம் காட்டும் வைதீகமான நாராயண விஷ்ணுவின் உருவமே எனக் கூறலாயினர். ஒன்றுமே செய்ய இயலாத நிலையில், ஆரியர்களால் தங்கள் தெய்வமும் ஆரியர் அல்லாதாரின் தெய்வமும் ஒன்றே என்ற கருத்து ஒப்புக் கொள்ளப்பட்டது.

வேதகாலக் கடவுளான விஷ்ணுவின் சிறுகூறே கிருஷ்ணன் என்ற கருத்து தோன்றி வலுப்படுதல்; பின்னர் வேதம் சுட்டும் விஷ்ணு சர்வ வல்லமை பொருந்திய கடவுளாக உயர்த்தப்படுதல்; விஷ்ணுவின் மிக உயர்ந்த அவதாரமாகக் கிருஷ்ணன் உயர்த்தப்படுதல் என்ற படிநிலைகள் இலக்கியங்களில் காணப்படுகின்றன.

புத்தமதத் தோற்றத்திற்குப் பின் இந்திர வழிபாடு சிறப்பிழக்கவே, இந்திரனைப் பற்றிய கதைகள், பண்புகள் யாவற்றையும் கிருஷ்ணன் பெறுதல், பின்னர் எழுந்த புராணங்களில் இந்திரன், கிருஷ்ணனின் வலிமையைக் கேட்டுப் பெற வேண்டிய தெய்வமாகத் தாழ்தல்; முனிவர்களின் சாபத்திற்கு ஆளாகித் தன் நிலையிலிருந்து தாழ்தல் என்பன இந்திரனின் மறைமுக வீழ்ச்சியைச் சுட்டுகின்றன. இந்நிலையில் “நாராயணனை அடைய விரும்புகிறோம். அதன் பொருட்டு வாசுதேவனாகிற அவனை உபாசிக்கிறோம். அந்த உபாசனையை விஷ்ணுவானவர் வளரச் செய்யட்டும்” என்ற கருத்து வலுப்படுகிறது.

வேத காலத்தில் இந்திர வழிபாடு :

வேத காலத்தில் இந்திரன் வலிமை வாய்ந்த தலைமைத் தெய்வமாகக் கருதப்பட்டான். ரிக் வேதத்தின் பெரும்பகுதி இந்திரனைப் போற்றி வழிபடும் பாடல்களாக உள்

இந்திர வழிபாடும் கிருஷ்ண வழிபாடும்

செல்வி சோ.கி. கல்யாணி - மதுரை.

ளது. இந்திரனைப் பற்றி மக்டோனல் என்பர், “இடிகடவுள்; நெடிய தோற்றத்தை உடையவன்; நிறைய உண்பவனும் குடிப்பவனும் ஆவான். தன் வஜ்ஜிராயுதத்தால் அசுரர்களைக் கொல்பவன்” என்கிறார். ரிக்வேதம், “இந்திரனை மனிதனைப் போன்ற தோற்றம் உடையவனாக வர்ணிக்கிறது. அவனது வயிறு சோமபானத்தால் நிரம்பியதாக உள்ளது. இரண்டு கண்களையும் எடுப்பான மூக்கையும், நீண்ட வலிமையான கைகளையும் சூரியனின் பொலிவுடனும் கூடிய அழகிய தோற்றம் உடையவனாக இந்திரன் உள்ளான். அவனது தங்கத்தேரை வலிமையான போர்க்குதிரைகள் இழுக்க அவன் பயணஞ் செய்கிறான்” என்றும், “நகரங்களை வெல்பவன், பிறக்கும் போதே எல்லையற்ற ஆற்றலை உடையவன், இடியை ஆயுதமாக உடையவன்” என்றும், நூறு, வலிமைகளையுடையவன் இந்திரன் ஆதலால், ‘மகபா’ என்றும் போற்றுகிறது. இனி இந்திர வழிபாட்டைப் பற்றிக் காண்போம். இந்திரன் பெரிதும் வலிமை மற்றும் உடல் தோற்றத்திற்காகவே புகழப்பட்டுள்ளான். இந்தியாவிற்குள் குடியேறிய ஆரியர்கள் அங்குள்ள மக்களைக் (திராவிடர்) கொல்வதையோ, அவர்களது செல்வத்தைக் கொள்ளையடிப்பதையோ குற்றமாகக் கருதவில்லை. இந்நிலையில், கொள்ளையடிக்கப்பட்டதை அனைவர்க்கும் பகிர்ந்தளிக்கும்படியும் இந்திரன் வேண்டப்படுகிறான். ஆரியர்கள் தங்கள் மேய்ச்சல் நிலத்தை அபகரித்துக் கொண்டதால் ஆரியர் அல்லாதார் நேரம் கிடைக்கும்

போதெல்லாம், கொள்ளை அடித்தல், கால்நடைகளைத் திருடுதல், வேள்விகளைக் கெடுத்தல் என்ற செயல்களைச் செய்து, ஆரியர்களை வலிமையுடன் தாக்கினர். இது போன்ற சமயங்களில் இந்திரன் வழிபடப்பட்டான். “இந்திரனே! யாரும் எங்கள் உடலைத் துன்புறுத்த வேண்டாம். கொலைகளைத் தூரமாகக் கொண்டு போய்விடு. மேன்மேலும் அதிகரிக்கும் புகழையும், வலிமையும் வீரமும் வாய்ந்த போர்க்குதிரைகளையும், வீரர்களையும் கொடு” என்றும், “ஓ! இந்திரனே! எங்கள் பசுக்களைப் பத்திரமாக வீடு சேர்ப்பிப்பாயாக. எதிரிகளின் பசுக்களும் எங்களிடம் வரட்டும். எங்கள் தேர் வீரர்கள் எப்போதும் வெற்றியையே பெறவேண்டும். எங்கள் படையின் அணிவகுப்பைக் காப்பாயாக!” என்றும் வேண்டுகின்றனர். தங்கள் பிரார்த்தனைகள் நிறைவேறும் பொருட்டு இந்திரனை, அவனுக்குப் பிரியமான சோமபானத்தை அருந்த வருமாறு அழைத்துப் படைத்தும், எருமை மற்றும் காளைகளின் நெருப்பில் வாட்டப்பட்ட பெரிய இறைச்சிக் குவியலைப் படைத்தும் வழிபட்டனர்.

இந்திரனது புகழ் அவன் பிற மனிதர்கள் அல்லது தெய்வங்கள் செய்யவியலாத அமானுஷ்ய செயல்களைச் செய்ததால் மட்டுமே நிலைத்தது என்பது பெறப்படுகிறது. மனிதர்களுக்கும் பிற தெய்வங்களுக்கும் பகையினால் ஏற்படும் துன்பத்தைப் போக்குதலே அவனது வேலை. ‘மகபா’ என்ற பட்டம் நூறு வேள்விகளைச் செய்ததின் கிடைக்கும் சக்தியைக் குறிக்கிறது எனலாம். எனவே, இந்திர பதவியை அடைய

வேண்டிச் செய்யப்படும் நூறு வது வேள்வியை அவன் பெரிதும் சேதப்படுத்துகிறான். எனினும் ஆரியர்களின் சொற்றிறமையில் மயங்கி, அவர்களது பலிப்பொருள்களை ஏற்று, அவர்களது விருப்பத்தை நிறைவேற்றும் வலிமை வாய்ந்த தேவனாக மட்டுமே இந்திரன் வேதகாலத்தில் விளங்கியது தெரிகிறது. ‘நாங்கள் உனக்கு விருப்பமான இதை உனக்குத் தருகிறோம். நீ எங்களுக்காக இதைச் செய் அல்லது தா’ என்பதே அக்கால வழிபாட்டின் சாரம் என்பதும் பெறப்படுகிறது.

கிருஷ்ண வழிபாட்டு முறை :

இந்திரனின் வழிபாட்டு முறையினின்று கிருஷ்ண வழிபாட்டு முறை பெரிதும் வேறுபட்டு விளங்குகிறது. தம்முடைய வேண்டுதல்களை நிறைவேற்றிக்கொள்ளும் பொருட்டு ஆயிரம் உயிர்களைக் கொல்ல வேண்டாம்; உள்ளன்புடன் ஒரு சிறு இலை, பூ, கனி எவற்றையேனும் அளித்தால் போதும். புகை, நீர் முதலியவற்றாலும் வழிபடலாம். கிருஷ்ணனை வழிபட வேண்டுபவர்களுக்கும் கிருஷ்ணனுக்கும் இடையே யாரும் தொடர்பாளராக இருக்க வேண்டாம். அதாவது இந்திர வழிபாட்டில் போன்று பூசாரிகள், வேதப்புரோகிதர்கள் கட்டாயம் தேவையில்லை. நான் இதை உனக்குத் தருகிறேன். இதை ஏற்று நீ எனக்கு இதைச் செய் என்பது வேண்டப்படாமல், எதையும் தராமலே உதவி செய்பவன் கிருஷ்ணன் என்று சுட்டப்பட்டது. வேத காலத்தில் ஒவ்வொரு செயலுக்கும் உரிமையுடையவர்களாய்ப் பல தெய்வங்

கள் இருக்க, கிருஷ்ணன் ஒரு வனே சர்வ வல்லமை படைத் தவனாக, எல்லாவகைத் துன்பங்களிலிருந்து நீக்குவனாகப் படைக்கப்படுகிறான். இந்திரன் மனித தோற்றம் மட்டும் பெற்றவனாக இருக்கக் கிருஷ்ணன் மனிதத் தோற்றத்துடன் மனிதப் பண்புகளையும் பெற்றதாக உள்ளான். வேத காலத்தில் நிலவிய பல கடவுளர் கோட்பாட்டுக்கு எதிராகத் தனிப்பட்ட கடவுள், அதன்மீது செலுத்தும் தீவிமரமான அன்பு மற்றும் விருப்பம் என்பதே 'பக்தி' என்றும், அதுவே மனிதன் மிக உயர்ந்த நிலையை அடைய எளிமையான வழி என்பதும் கிருஷ்ணர் வழிபாட்டில் கூறப்பட்டது. கிருஷ்ண வழிபாட்டின் வளர்ச்சி நிலையில் உச்சமாகக் குப்தர்காலத்திற்குப்பின் கடவுளை மனிதப் பண்புகள் உடைவனாகக்கூறுவது, மனிதன் கடவுட் பண்பைப் பெறவும் புரிந்து கொள்ளவும் உதவியது. பகவத் கீதையில் இக்கருத்து தோற்றம் நன்கு வெளிப்படுகிறது.

இந்திரனும்

கிருஷ்ணனும் சமம் :

தன் காலத்திலேயே தன்னின மக்களால் வழிபடப்பெறும் தகுதியை அடைந்த கிருஷ்ணன், தன் வீரத்தாலும், மாயம் செய்கின்ற தன்மையாலும் இந்திரனுக்குச் சமம் என்கிற நிலையை அடைகின்றான். கம்சன், தன்னைக் கொல்வதற்காக வந்த கிருஷ்ணனைப் பார்த்தவுடன், அவன் சிவன் அல்லது இந்திரன் என்று நினைக்கிறான். தன் பட்டத்து யானையைக் கொன்றதால் அவன் ஒரு வேளை விஷ்ணுவின் அம்சமோ என நினைக்கிறான். இது வலி

மையின் காரணமாகக் கிருஷ்ணனை, இந்திரன், விஷ்ணு என்பவர்களோடு ஒப்பக் கருதுகின்ற நிலையைக் காட்டுகிறது.

காமனது மகனான அநிருத்தனைச் சிறைப்படுத்திய வாணசுரனைக் கொன்று, அநிருத்தனையும் உஷையையும் மீட்டுத் துவாரகை திரும்பியவுடன் கிருஷ்ணனைத் தேவர்களும், பிறரும் இந்திரனும் மிகவும் பாராட்டுகின்றனர். இந்நிகழ்ச்சியின் போது வாணசுரனைக் கொல்வதற்காகக் காமனும், இந்திரரணியும் கிருஷ்ணனுக்கு உதவியதைச் சிலப்பதிகாரம் கூறுகிறது. தன் எதிரிகளுள் ஒருவனைக் கொன்றதைப் பாராட்டும் பொருட்டே, இந்திரன் கிருஷ்ணனைப் புகழ்ந்தும் உதவியும் புரிந்திருக்க வேண்டும் என்பது இதனால் தெளிவாகின்றது.

துவாரகை என்ற அழகிய நகரத்தைக் கிருஷ்ணன் நிர்மாணிக்கும் பொருட்டு தேவ தச்சனான விசுவகர்மாவிடம், இந்நகரம் இந்திரனின் அமராவதி போல் விளங்க வேண்டும் எனக் கூறுகிறான். இந்திரனும் 'அவ்வாறே செய்வாயாக!' என விசுவகர்மனைப் பணிக்கிறான். இது இந்திரனையொத்து விளங்கவேண்டும் என்ற கிருஷ்ணனின் ஆசையை வெளிப்படுத்துகிறது. ரிக்வேதத்திலும் பின் விஷ்ணு ஸூகதத்திலும் இந்திரனின் தம்பி; நண்பன் என்ற உறவு முறைகளில் கிருஷ்ணன் சுட்டப்பெறுகிறான். மேலும் கிருஷ்ணன் மூவடிகளால் உலகம் அளந்தது, பாற்கடல் கடைந்தது என்ற செயல்களைத் தன் நண்பனான இந்திரனின் பொருட்டு செய்தான் எனக்கூறுகிறது. மேலும்

விஷ்ணு துயிலும் காலம் முழுதும் அவரது வேலைகளை அவரது நண்பனான இந்திரன் செய்கிறான் எனப் புராணங்கள் கூறுகின்றன. இவற்றைக் கருத்தில் கொண்டே ஹரிவம்சம் இந்திரனே கிருஷ்ணன் என்கிறது.

துவாரகா நிர்மாணத்தின் போது கிருஷ்ணனுக்கு என்று தனியாகக் கோயில்கள் அமைக்கப்படுகின்றன. அப்போது கிருஷ்ணன் இந்திரனுக்கும் கோயில்கள் அமைக்குமாறு கூறுகிறான். தன்னின மக்களுக்குப் புதியதான வேதக்கடவுளான இந்திரனை எவ்வாறு வணங்கவேண்டும் என்று கிருஷ்ணன் கற்றுத்தந்தான் என்று ஹரிவம்சம் சுட்டுவதிலிருந்து இந்திரனும் கிருஷ்ணனும் சமம் என்ற கருத்து வலுப்பெற்றது புலனாகிறது.

சிலப்பதிகாரக் காலத்தில் இந்திரன், கிருஷ்ணன், பலராமன் ஆகியோர்க்குத் தனித்தனியே கோயில்கள் இருந்தமையும் புலனாகிறது.

இனி இந்திரனின் பண்புகளைக் கிருஷ்ணன் உட்கிரகித்தது பற்றிக் காண்போம். ரிக்வேத காலத்தில் இந்திரன், சிவன், பிரம்மா என்ற மூன்று தெய்வங்களுக்கு மட்டுமே மது அருந்தவும் நடனம் நிகழ்த்தவும் உரிமை இருந்ததாக அறிகிறோம். இவற்றைத் தன்னகத்தேயும் கொண்டதாக நிறுவவே ஆழ்வார்கள் கிருஷ்ணனே வாணசுரனைக் கொல்லும் போதும், காளியனைக் கொல்லும் போதும் நர்த்தனம் புரிகின்றதாகக் காட்டுகின்றனர்.

இந்திரன் பல உருவங்களில் சுற்றித் திரிவதாக ரிக்வேதத்தில் குறிப்பிடப்படுவதைக் கோண்டா சுட்டுகிறார். அதாவது இந்திரன் தான் விரும்பிய

போது தன்னையொரு விலங்கின் உடலின் உருமாற்றி வெளிப்பட்டான். இந்திரனின் இத்தன்மை, தான் அடைய விரும்பியவற்றைத் தடையின்றிப் பெறவும், தன் எதிரிகளைத் தாக்கவும், தான் எதிரிகளால் தாக்கப்படும்போது மறைந்து கொள்ளவும் பெரிதும் உதவியிருக்கும் என்பதில் ஐயமில்லை. பரிபாடலும் கிருஷ்ணனை மாயோன் என்கிறது. இந்திரனின் இத்தன்மையை ஆழ்வார்கள் கிருஷ்ணனுக்கும் ஏற்றி அவன் வேண்டுருவம் கொள்ளும் தன்மையன் என்கின்றனர். மேலும் கிருஷ்ணனை மாயோன், மாயா, மாமாயன், மாயப்பிரான் என்றெல்லாம் சுட்டுகின்றனர். புராணங்களில் இந்திரனின் விலங்காய் வெளிப்படும் தன்மை கிருஷ்ணனுடன் தொடர்புபடுத்தப்பட்ட மீன், ஆமை, பன்றி என்ற அவதாரங்களால் சமன் செய்யப்பட்டது.

ரிக் வேதம் இந்திரனுடன் தொடர்புபடுத்திக்கூறும் ஹரி, வைகுந்தா, விருஷ்ண, ரிஷபா, வாசுதேவா, விருஷ்ணிபதி, கேசவா, விருஷசாரவாஸ் என்பன பிற்காலத்தில் தொடர்பு படுத்தப்பட்டது என்ற கிரூர் கோஸ்வாமி.

தன் பதவியைத் தக்கவைத்துக் கொள்ள வேண்டிய காரணத்தால், இந்திரன் தனது பதவிக்குப்போட்டியிடுபவர்களையும், தன்னைவிட வலிமை பெற்று விளங்குபவர்களையும் தன் ஆயுதமாகிய இடியாலோ, தன் தன்மையாகிய மழை பெய்வித்து அழிவைத் தருதல் மூலமோ, தேவலோகப் பெண்கள் மூலமோ அழித்தான். இது தன் இருப்பைத் தக்கவைத்துக் கொள்ளல், தான் அடைய விரும்புகின்றவற்றிற்குத் தடையாக இருப்பவற்றை அழித்தல் என்ற பேருண்மையைத் தருகிறது. இந்திரனின் இவ்வியல்வு மருதமிறுத்தது, புள்வாய் கீண்டது, சகடாசுரனைக் கொன்றது, பூதனையைக் கொன்றது போன்ற செயல்களாலும், பின்பு நப்பின்னையைப் பெற ஏழு எருதுகளை வென்றது, உருக்குமிணியை கடத்திவந்து மணந்தது போன்ற செயல்களால் கிருஷ்ணனுக்கும் உரியதாக ஆக்கப்பட்டது.

இதனால் தன் வலிமைத்தன்மையாலும், மாயத்தன்மையாலும் இந்திரனையொத்து மதிக்கப்பட்ட கிருஷ்ணன், பின்பு இந்திரனது பண்புகள் பலவற்றைக் கிரகித்தது தெரிவருகிறது. இந்நிலையில் கிருஷ்ணனுக்கும் இந்திரனுக்கும் வலிமையில் எவ்வித நேரிடையான முரண்பாடும் தோன்றவில்லை என்பது கவனிக்கத்தக்கது.

இந்திரனை விடக் கிருஷ்ணன் உயர்ந்தவன் : கிருஷ்ணன் தன் இளமைப் பருவம் முதலே கம்சன் ஏவிய பல அசுரர்களைக் கொன்றான். எனினும் முதன்முதலாகத் தேவர்களின் மீது கிருஷ்ணனின் வலிமை அவன் மருதமரங்களாக நின்ற தேவர்களான நளசுபரன், மணீக்கிரீவன் என்பவர்களின் சாபநீர்த்தலோடு தொடங்குகிறது. இப்பண்பு தேவர்களின் தலைவனான இந்திரனிடம் இல்லாதது. ஆனால், இத்தன்மை திருமாலின் பிற அவதாரங்களில் இந்திரனுடன் தொடர்பு படுத்திக் கூறப்படுகிறது. கஜேந்திரமோட்சம் என்ற நிகழ்ச்சியானை உருவில் வந்த இந்திரன், தான் முதலையினால் கொல்லப்படுவோம் என்ற நிலை வந்தபோது, 'ஆதிமூலமே' என்றழைத்துத் திருமாலின் உதவிபெற்று மீள்தலைச்சுட்டுகிறது. கௌதம முனிவரின் மனைவியான அகலிகையைப் புணரவேண்டி, இந்திரன் முதலில் சேவலாகவும், பின்பு பூனையாகவும் மாறித் தப்பித் தாலும் அவன் சபிக்கப்படும் நிலையை அடைகிறான். அவனால் பாதிக்கப்பட்டு அகலிகை, திருமாலின் அவதாரமான இராமனால் சாபந்தீர்க்கப்பெறுகிறான்.

இந்திரனைக் கிருஷ்ணன் முதலில் வெற்றி கொண்ட நிழ்ச்சி கோவர்த்தன மலையைக் குடையாக ஏடுத்தது தான். ஹரிவம்சம், பாசுவதபுராணம், விஷ்ணுபுராணம் முதலிய அனைத்தும் இந்நிகழ்ச்சியைச் சுட்டுகின்றன. ஆயர்கள் ஆண்டுதோறும் நடத்தும் இந்திரவிழாவைக் கிருஷ்ணன் தடுத்தான். அதனால் கோபம் கொண்டு இந்திரன் ஏழுநாட்களாகத் தொடர்ந்து பெய்வித்த கல்மழையினின்றும் கிருஷ்ணன் கோவர்த்தனகிரியைக் குடையாகக் கொண்டு உயிர்களைக் (பசு+ஆயர்) காப்பாற்றினான். மேலும், விழாவின் போது ஆயர்கள் உயிர்பலி செய்துவந்ததையும் தடுத்து நிறுத்தினான். இந்த நிகழ்ச்சிக்குப் பின் தோல்வியடைந்த இந்திரன் மழைக்காலத்தின் முன்னிரண்டு மாதங்கள் தானும், பின் இரண்டு மாதங்கள் கிருஷ்ணனும்

மார்ச், 1995

ஒன்றே எனக்கூறிக் கிருஷ்ணனுக்குக் கோவிந்தன் என்ற பட்டமளித்துக் கால்நடைகளின் அரசனாக முடிசூட்டியதை ஹரிவம்சம் கூறுகிறது. ஆழ்வாரும் இதனைக் கருத்தில்கொண்டே பசு மேய்க்க முடி சூடியவன் என்ற பொருளில் 'கோவிந்தன்' என்கிறார். இந்நிகழ்ச்சி ஆரியக் கலாச்சாரத்தைக் கிருஷ்ணன் வெற்றிகொண்டதைச் சுட்டுகிறது எனலாம்.

பூமிதேவிக்கு மகனாகப்பிறந்த நரகாசுரன் வருணனது குடை, மந்திரகிரியின் சிகரமான இரத்தினபர்வதம், தேவர் தாயான அதிதி தேவியின் குண்டலங்கள் என்ற மூன்றையும் கவர்ந்து சென்றான். நரகாசுரனை அழிக் குமாறு இந்திரன் தலைமையில் தேவர்கள் கிருஷ்ணனிடம் சென்று வேண்டினர். கிருஷ்ணன் நரகாசுரனைக் கொண்டு தேவலோகம் சென்று அதிதிதேவியின் குண்டலங்களைச் சமர்ப்பித்தான். இந்நிகழ்ச்சி கிருஷ்ணனது வலிமையைச் சுட்டுகிறது. அதிதிதேவியின் குண்டலங்களைச் சேர்க்கக் கிருஷ்ணன் சத்தியபாமையுடன் தேவலோகம் சென்றபோது, சத்தியபாமை அங்கிருந்த பாரிஜாதத் தருவைத் துவாரகைக்குக் கொண்டுபோகவேண்டும் என்று விரும்பினாள். கிருஷ்ணனும் அம்மரத்தைப் பெயர்த்தெடுத்தான். போர் செய்யுமாறு இந்திராணி தூண்டவே இந்திரன் கிருஷ்ணனுடன் போர் செய்தான். எனினும் இந்திரன் தோல்வியுற்றான். பாரிஜாத மரம் துவாரகைக்கு வந்தது. இந்திரனின் வலிமையற்ற தன்மை, நரகாசுரனைக் கொல்லவேண்டி, அவன் கிருஷ்ணனை நாடியபோதே புலப்படத்தொடங்கிவிட்டது எனலாம்.

மேலும் தேவலோகப் பொருளான பாரிஜாதமரம் கிருஷ்ணனது வலிமையால் பூவுலகுக்கு வருகிறது.

இந்திரனை வழிபட்டு வளம் சிறக்கவேண்டி விழா எடுத்தல் ஆயரினத்தவரால் கொண்டாடப்பட்டதைக் கோவர்த்தனகிரி நிகழ்ச்சி சுட்டுகிறது. சிலம்பு மணிமேகலையும்,

“பசியும் பிணியும் பகையும் நீங்கி வசியும் வளனும் சுரக்கென வாழ்த்தி”

இந்திரனை வேண்டி வழிபட்டதைச் சுட்டுகின்றன. எனினும் இந்திரவிழாவை விஷ்ணுவுடன் தொடர்புபடுத்தி பிருகத்சம் ஹிதையும், விஷ்ணு தருமோத்திர புராணமும் சுட்டுவதைச் சுவீரா ஜெயஸ்வால் குறிப்பிடுகிறார். அசுரர்களால் பல முறை திரும்பத்திரும்பத் தோற்கடிக்கப்பட்ட பின்னர், தேவர்கள் அனைவரும் இந்திரனுடைய தலையில் விஷ்ணுவை அணுகினர் என்றும், அவர் தமது கொடிக்கம்பைத் தேவர்களுக்குக் கொடுத்துதவினார் என்றும் கூறப்படுகிறது. இந்திரன் தன் கொடியை அரசர்களுக்கு ஈந்தான். பகைவரை வெற்றி கொள்வதற்காக இந்திரனுடைய கொடியை உயர்த்தி விழாக்கொண்டாட வேண்டும். இக்கருத்தை அரண் செய்வது போல், இந்திரனின் கோயிலில் உள்ள அயிராவதம் எழுதிய கொடியைச் சிறப்பித்தும், இந்திரனை ஆயிரம் பொற்குடங்களில் காவிரிநீரால் நீராட்டினமைப் பற்றியும், அரசன் தன் பகையை வெல்லவேண்டி இந்திரவிழா எடுத்துச் சிறப்பித்ததையும் சிலம்பு சுட்டுகிறது. இந்நிகழ்ச்சியானது வளமை வேண்டியும், பூவுலக மன்னர்களின் பகை

யைப் போக்கும் வலிமையுடையவனான இந்திரனை வேண்டுதல் என்று இந்திரனது தாழ்வையே சுட்டுகிறது.

வேதகாலத்தில் மிகுந்த வலிமை வாய்ந்தது என்றும், உள்ளன இல்லனவாகச் செய்யும் மாயை, கிருஷ்ணனுக்கு அடங்கிய ஒரு சக்தியாக, அவனது சகோதரியாகக் கூறப்படுகிறது. இதுவும், கிருஷ்ணனின் வலிமையையே சுட்டுகிறது.

மகாபாரதத்தில் அர்ஜுனனுக்குத் தன் தங்கை சுபத்திரையை மணமுடித்துத் தருதல், அக்னி தேவதையின் பிரார்த்தனையை நிறைவுசெய்து காண்டவவனத்தை எரித்தது, இந்திரனின் நண்பனாகவும் அக்காட்டின் காவலனாகவும் விளங்கிய தக்ஷகன் என்ற பாம்பைக் கொண்டு அர்ஜுனன் காண்டவ வில்லைப் பெற உதவியது, போரில் வெற்றிபெறும் பொருட்டு தேவேந்திரனான இந்திரனைக் கர்ணனிடம் சென்று கவசகுண்டலங்கள் இரந்து வருமாறு செய்ததும் என்ற கிருஷ்ணனின் மானிடத்தன்மை வாய்ந்த செயல்கள் குறிக்கப்பெறுகின்றன. மேலும் கிருஷ்ணன் தன் குருவான சாந்திபினியின் பிள்ளைகளை மீட்டுக்கொடுத்தல், வைதிகன் பிள்ளைகளை மீட்டுக்கொடுத்தல், உத்தரையின் சிறுவனை உயிர்ப்பித்தது போன்ற சில மாயச் செயல்களைச் செய்கின்றான். வருவது உணர்ந்த தன்மையுடையவனாய், சிறந்த தத்துவவாதிபோல் விளங்கிக் கீதையைப் போர்க்களத்தில் உபதேசிக்கின்றான். பாண்டவர்க்காகத் தூது நடந்ததைச் சிலம்பும், ஆழ்வார்பாசுரங்களும் சிறப்பிக்கின்றன.

இவை கிருஷ்ணன் எல்லாத் தெய்வங்களுக்கும் தெய்வமான, உயர்ந்த பதவியைப் பெற்றதை மகாபாரதத்தின் பல்வேறு பகுதிகளின் வாயிலாக அறியலாம் என்பதைக் காட்டுகின்றது.

முடிவுரை :

வாசுதேவ கிருஷ்ணன் தன்னையொரு பிராமணன் என்று கூறுக்கொள்ளாதது, சத்திரியர்களின் நண்பனாகச் சித்தரிக்கப்படுவது, உயிர்ப்பலி, வேள்வி என்பவற்றைத் தடுத்து நிறுத்தினமை என்பன ஆரிய - திராவிடக் கலப்பு நிகழ்ந்து சமன்படுத்தும் முயற்சி வலுப்பெற்றதைக் காட்டுகின்றது. இறுதியில் வாசுதேவ கிருஷ்ணன் விஷ்ணுவே என்று கூறி, விஷ்

ணுவின் பண்புகள் பலவும் கிருஷ்ணனுக்கும் ஏற்றப்படுகின்றன. நரகாசுர வதத்தில் வலிமைபெற்ற கிருஷ்ணன் பின் கோவர்த்தனகிரி, பாரிஜாதமரம் கொணர்தல் என்ற நிகழ்ச்சிகளால் இந்திரனைவிட மிகவும் வலிமை படைத்தவனாக அவனின் மக்களாலும், பிற கடவுளர்களாலும், இந்திரனாலும் உணரப்படுகிறான்.

முதலில் இந்திரனைத் தேவர்களின் தலைவனாகக் காட்டி, அவன் நண்பனாகக் கிருஷ்ணனைச் சுட்டுதல், பின் வலிமையால் இருவரும் சமம், இருவரிடையேயும் பேதமில்லை; இருவரும் தத்தமது வலிமையால் பிறருடைய செயல்களையும் செய்

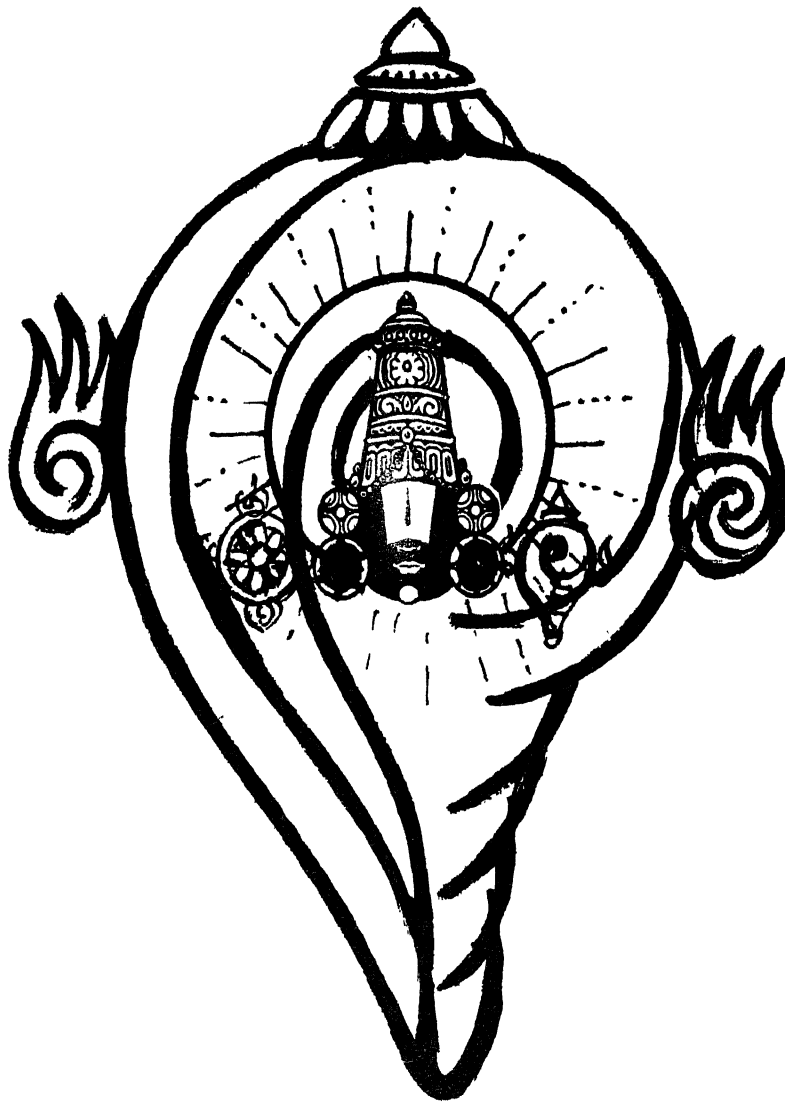
யும் உரிமைபெற்றவர்கள் எனக் காட்டுதல், இந்திரன் வலிமை குன்றித் தன் உதவிகோரி வரும் போது உதவுதல் மூலம் பாராட்டுக்களையும் சிறப்புக்களையும் இந்திரனிடமிருந்து பெறுதல், அவனால் பாராட்டப்பெற்றுப் பின் அவனையே தோற்கடித்துத் தன்னை வணங்கச்செய்தல், இந்திரனது சாபம் தீர்க்கும் தன்மையை உயர்நிலையாகப்பெற்று, மிக உயர்ந்த தெய்வமாகப் போற்றப்படுதல் என்ற படிநிலைகளில் இந்திர வழிபாட்டைக் கிருஷ்ண வழிபாடு வெற்றிகொண்டது எனலாம்.



தினசரி நிகழ்ச்சி நிரல்

ஸ்ரீகல்யாண வேங்கடேஸ்வர சுவாமி கோயில்,
ஸ்ரீநிவாசமங்காபுரம்.

காலை 5-00	முதல் காலை 5-30	வரை	- சுப்ரபாதம்
காலை 5-30	முதல் காலை 6-30	வரை	- விஸ்வரூப ஸர்வ தரிசனம்
காலை 6-30	முதல் காலை 7-15	வரை	- தோமாலா சேவை
காலை 7-15	முதல் காலை 7-30	வரை	- கொலுவு
காலை 7-30	முதல் காலை 8-00	வரை	- ஸஹஸ்ரநாம அர்ச்சனை
காலை 8-00	முதல் காலை 8-30	வரை	- முதல் மணி, பளி, சாத்துமுறை
காலை 8-30	முதல் காலை 10-00	வரை	- ஸர்வ தரிசனம்
காலை 10-00	முதல் காலை 10-30	வரை	- அர்ச்சனை, 2ஆவது மணி
காலை 10-30	முதல் மதியம் 12-00	வரை	- நித்ய கலயானோத்ஸவம்
காலை 10-30	முதல் மாலை 5-30	வரை	- ஸர்வ தரிசனம்
மாலை 5-30	முதல் மாலை 6-00	வரை	- சுத்தி
மாலை 6-00	முதல் மாலை 6-30	வரை	- இரவு கைங்கர்யங்கள்
மாலை 6-30	முதல் இரவு 7-30	வரை	- ஸர்வ தரிசனம்
இரவு 7-30	முதல் இரவு 7-45	வரை	- சுத்தி
இரவு 7-45	முதல் இரவு 8-00	வரை	- ஏகாந்த சேவை, (இலவச தரிசனம்)



ஸஹஸ்ர நாமம்

நம்மாழ்வார் விளக்கம்

T.S. ராஜகோபாலன்

அக்ராஹ்ய சாச்வத: க்ருஷ்ணே

லோஹிதாஷ: ப்ரதர்தந: ।

ப்ரபூதஸ் த்ரிக குத்தாம

பவித்ரம் மங்கனம் பரம்: ॥ 7 ॥

56. அக்ராஹ்ய: - உலகுக்குக் காரணமானாலும், இவன் ஒருவர்க்கும் வசப்பட்டவனல்லன். தானே காரணமும் தானே கர்த்தாவாகவும் இருப்பவன். இவனது உருவைக் காண இயலாது என்பது குறிப்பு.

சிந்தைக்குஞ் கோசர மல்லன் (1-9-6)

57. சாச்வத: - , அவ்வப்போது அவதாரஞ் செய்தும் தனது இயல்பு குலையாமல் இருப்பவன்.

என்றுமோர் இயல்பொடு நின்ற என் திடரே (1-1-6)

[திடர்-திண்ணம்; நிலையான வேதத்தால் புகழப்படுவதால்.]

58. க்ருஷ்ண: இந்த உலகைப் படைக்கும் லீலையால் மகிழ்வோன்.

இன்புறும் இவ்வினையாட்டுடையான் (3-10-6)

59. லோஹிதாஷு: இவ்வாறு படைத்துப் பெறும் மகிழ்ச்சியாலும், செல்வத்தாலும், வாத்ஸல்யத்தாலும் சிவந்த கண்கள் உடையவன்.

கண்கள் சிவந்து பெரியவாய் (8-8-1)

[பெரியவாய்-பெரியவனவாகி, அன்பரைக் காணும் மகிழ்ச்சியாலே]

60. ப்ரதர்தந: (இவ்வாறு படைப்பவனே) ப்ரளய காலத்தில் எல்லாவற்றையும் அழிப்பவன்.

உலகெல்லாம் - ஊழிதொறுந் தன்னுள்ளே

படைத்துக் காத்துக் கெடுத்துமுலும் (10-7-9)

61. ப்ரபூத: ஒப்பற்ற ஸ்ரீவைகுண்டத்தை உடையவன்; ஆதலால் மிகப்பெரியவன்;

வீற்றிருந்து ஏழலகுத் தனிக்கோல் செல்ல (4-5-1)

[வீற்றிருந்து-வேறுபாடு தோன்ற விளங்கி]

இவ்வேழலகை இன்பம் பயக்க... வீற்றிருந்து ஆள்கின்ற எங்கள் பிரான் (7-10-1)

[பிரான் - தலைவன்]

1.8. ஸ்ரீவைகுண்டத்தில் இவனது மேன்மை

[ஸ்ரீவைகுண்டம் என்பது என்றும் அழியாதது. இது லீலாவிபூதியைப்போல் மும்மடங்கு பெரியது. விபூதி-செல்வம். இது நித்ய விபூதியாகும்.]

62. த்ரிகுத்தாம: லீலாவிபூதியைப் போல் மும்மடங்கு பெரியதான ஸ்ரீவைகுண்டத்தை உடையவன்.

சூழ்ந்து, அகன்று, ஆழ்ந்து, உயர்ந்த முடிவில் பெரும் பாழேயோ (10-10-9)

[பாழ்-ஆகாசம், எங்கும் அடர்ந்து, அகலம் மிகு, மேன்மேலும் உயர்ந்து செல்லும் உலகம், இது; இஃற்கு அதிபதி பகவான்.]

63. பவித்ரம். இழிவானவை தன்னைச் சாராமல் தூய்மையுடையவன்; யாவரையும் தூயோராக்கும் புனிதன்.

தீர்த்தன் (2-8-5)

மார்ச், 1995

[தீமனங்கெடுத்துப் பரிசுத்தராக்குமவன்]

64. மங்களம் பரம்: பரம் மங்களம்: தீய குணங்கள் அணுகாமல் கல்யாண குணங்கள் எண்ணிறந்தன வாய்ந்தவன் (63, 64 - மேன்மைக்கு இரண்டு அடையாளங்கள் - உபயலிங்கம்) முக்கியமாக ஒளிமயன், ஆனந்தமயன்.

உணர் முழுநலம் (1-1-2)

[கட்டடங்க ஞானமும் ஆனந்தமுமாக விளங்குவோன்.]

ஈசாந: ப்ராணத: ப்ராணே

ஜ்யேஷ்டச் ச்ரேஷ்ட: ப்ரஜாபதி: ।

ஹிரண்யகர்ப்போ யுகர்ப்போ

மாதவோ மதுஸூத ந: ॥ 8 ॥

65. ஈசாந: எல்லாவற்றையும் நிர்வஹிக்க சக்தி ஒருகாலுங் குறையாதவன்.

ஆளும் பரமனைக் கண்ணனை (3-7-2)

66. ப்ராணத: நித்ய கைங்கர்யம் செய்ய நித்ய சூரிகளுக்கு வேண்டிய சக்தியை அளிப்பவன்.

தனியேன் ஆருமிரே (10-10-1)

[தனது குணங்களை அனுபவிக்கச்செய்து, இதுவே போது போக்காகுமாறு எனக்கு உயிராக இருப்பவனே!]

67. ப்ராண: தன்னைக் கிட்டியவர்களுக்கு உயிராக இருப்பவன்.

எனக்கு ஆராவமுதாய், எனதாவியை, இன்னுயிரை (10-10-6)

[எனது இன் உயிர்-எனக்கு ஆத்மா]

68. ஜ்யேஷ்ட: எவ்வளவு அனுபவித்தாலும் எல்லை காணமுடியாது; ஆதலால் இவர்களால் கொண்டாடப்பெறுவோன்; யாவர்க்கும் முந்தியவன்.

கூறுதல் ஒன்று ஆராக் குடக்கூத்த அம்மானை (2-5-11)

[பெருமையைப் பேசப்படுக்கால், எல்லை காணமுடியாது.]

69. ச்ரேஷ்ட: நித்ய சூரிகளாற் கொண் டாடப்படும் மேன்மை யுடையோன்.

திசைதோறு அமரர்கள் சென்று இறைஞ்ச நின்ற (10-4-10)

70. ப்ரஜாபதி: மிகச் சிறந்தவர்களான நித்ய சூரிகளுக்குத் தலைவன்.

முனிவர்க்குரிய அப்பனை (8-1-11)

[முனிவர்-மன்னஞ்செய்வோர்; ஸநகாதிகள் போன்றோர்]

1.9. இவனது மேன்மை

71. ஹிரண்ய கர்ப்ப: (இவனை அனுப விப்பதற்கான தேச விசேஷம்) பொன்னுலகு என்ற பரமபதத்தில் வாழ்பவன்.

பொன்னுலகு (6-8-1)[பரமபதம்: இதில் வாழ்ப- வன்.]

72. பூகர்ப்ப: பூமிப் பிராட்டிக்குத் தன் அனுபவத்தை அளித்து கர்ப்பத்தில் வைப்பது போலக் காப்பாற்றுவவன்.

தடம் பெருந்தோன் ஆரத் தழுவும்-பார் என்னும் மடந்தையை (2-8-7)

73. மாதவ: திருமகள் கேள்வன்.

கோகனத்தவன் கேள்வன் (9-8-2)

[கோகனத்தவன் - தாமரையாள், லக்ஷ்மி.]

74. மதுஸூதந: மது என்ற அசுரரை அழித்தவன்.

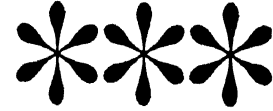
மாயா! வாமனனே! மதுசூதா! (7-8-1)

மதுக்கள்-இந்த்ரியங்கள் இந்த்ரியங்களை அடக்கித் தனக்கே இலக்காக்கிக் கொள்பவன்.

எனது ஏழை நெஞ்சு ஆளும், திருந்தாத ஓர் ஐவரைத் தேய்ந்தற மன்னி (8-7-2)

[நெஞ்சு ஆளும் - நெஞ்சை அடக்கி ஆள் கின்ற. ஐவர் - ஐந்து இந்த்ரியங்கள், தேய்ந்து அற-குலைந்து போகுமாறு, மன்னி-புகுந்து.]

(தொடரும்)



தினசரி நிகழ்ச்சி நிரல்

ஸ்ரீகோதண்டராம சுவாமி கோயில், திருப்பதி.

காலை 5-00	முதல் காலை 5-30	வரை	- சுப்ரபாதம்
காலை 5-30	முதல் காலை 8-00	வரை	- ஸர்வ தரிசனம்
காலை 8-00	முதல் காலை 8-30	வரை	- தோமாலா (ஏகாந்தம்)
காலை 8-30	முதல் காலை 9-00	வரை	- ஸஹஸ்ரநாம அர்ச்சனை (ரூ. 2/- நபர் ஒருவர்க்கு)
காலை 9-00	முதல் காலை 9-30	வரை	- முதல் மணி, பவி
காலை 9-30	முதல் காலை 11-00	வரை	- ஸர்வ தரிசனம்
காலை 11-00	முதல் காலை 11-30	வரை	- 2-வது மணி
காலை 11-30	முதல் மதியம் 12-00	வரை	- ஸர்வ தரிசனம்
மதியம் 12-00	முதல் மாலை 4-00	வரை	- கோயில் மூடப்படும்
மாலை 4-00	முதல் மாலை 6-00	வரை	- ஸர்வ தரிசனம்
மாலை 6-00	முதல் இரவு 7-00	வரை	- இரவு கைங்கர்யங்கள், இரவு மணி
இரவு 7-00	முதல் இரவு 8-40	வரை	- ஸர்வ தரிசனம்
இரவு 8-40	முதல் இரவு 9-00	வரை	- ஏகாந்த சேவை

குறிப்பு : (சனிக்கிழமைகளிலும், புனர்வசு நட்சத்திர நாளிலும் மேற்கூறிய நிகழ்ச்சிகளில் சிறிதே மாற்றம் இருக்கும்.)

சிவ என்ற பதத்திற்கு எல்லா பிராணிகளின் உறைவிடம் என்று பொருளாகும். அதாவது பிராணிகள் ஒடுங்குவதற்கு ஓர் இடம் என்பதாகும். “விச்ராமஸ்தானமேகம்” என்று கூறப்படுகிறது. சிவ என்ற பதம் எப்படி உண்டாகிறது என்றால் “சிங் ஸ்வப்னே” என்ற தாதுவுலிருந்து “சேரதே பிராணிந: யத்ர ஸ சிவ:” என்று உலகத்தில் எல்லாவித புண்ய பாபங்கள், சுகதுக்கங்கள் இவைகளை அநுபவித்த பிறகு எந்த ஓர் இடத்தில் ஒடுக்கம் அடைகிறதோ! அந்த இடத்திற்கு சிவ என்று பெயராகும்.

“சாந்தம் சிவம் சதுர்த்தம் அத்வைதம் மன்யன்தே” என்பது

மாண்டங்களை உண்டுபண்ணி அதுவே காத்தலையும், அழித்தலையும் செய்து விடுகிறது. எப்படி ஒரு வ்யவசாயி நிலத்தில் விதைகளை விதைத்துக் காத்து அறுவடை செய்கிறானோ அதே போலாகும். அதேபோல் ஒரே சக்தியே எல்லாவற்றையும் செய்கிறது என்று கூறுவதுமுண்டு.

“ஸர்வ யோனிஷு கௌந்தேய மூர்தய ஸம்பவந்தி யா: | தாஸாம் பிரம்ம மஹத்யோனிரஹம் பீஜப்ரத: பிதா || (கே.அ. 14.4)

எல்லா படைப்புக்களுக்கும் பிரம்மம் என்பது முக்யமானது. அதுவே நானாக உள்ளேன் தந்தைபோல். எல்லா பூத ப்ரபஞ்சங்களை படைத்து, காத்து,

யேன ஜாதாநி ஜீவந்தி, யத் ப்ரயந்தி அபிஸம்விசந்தி” ‘எதனிடத்திலிருந்து இந்த பூதங்கள் (பிரபஞ்சம்) உண்டாகின்றனவோ, எதனால் உண்டான பூதங்கள் ஜீவிக்கின்றனவோ, எதில் முடிவில் போய்ச் சேருகிறதோ’ என்று வேதம் கூறுகிறது. ஆகையால் சிவம் என்ற பரம்பொருள் எல்லாவற்றிற்கும் காரணமாக இருந்து மூன்று மூர்த்திகளை உண்டாக்குகிறது. இந்த மூன்றிற்கும் படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் என்ற வேலையையும் கொடுத்துள்ளது. பிரளய காலத்தில் எல்லா மூர்த்திகளும் ஒன்று சேர்ந்து பரம்பொருளான சிவ என்பதில் ஐக்யமாகி விடுகிறது. ஆகையால் மூன்று மூர்த்

சிவ தத்வம்

டாக்டர் டி.ஜி. அனந்தசுப்ரமணியன் - ஆம்மாப்பேட்டை

வேதவாக்கு. ஜாக்ரத், ஸ்வப்ந, ஸுஷுப்தி என்ற மூன்று நிலையிலிருந்து விடுபட்டு ஸ்வயம் பிரகாசமாய், ஸச்சிதானந்தமாய், பரப்ரம்மமான சிவம் என்பதாகும். இந்த சிவம் என்ற பரம்பொருளே சக்தியுடன் சேர்ந்து உலகங்களை உண்டாக்க பிரம்மா, விஷ்ணு, சிவன் என்ற பெயர்களில் பிறப்பு, வளர்ப்பு, முடித்தல் என்ற காரியங்களைச் செய்து வருகின்றன. ஆனால் பரப்ரம்மம் என்பது தான் எல்லாவற்றையும் செய்கிறது என்று வேதம் கூறுகிறது.

“ஸோ அபிபேத் ஏகாக் ந ரேமே ஜாயா மேஸ்யாத் அத கர்ம குர்வீய”

ஹிரண்யகர்பன் விராட் ஸ்வரூபமான ஜீவசக்தியுடன் பிரம்

மூழித்து, கார்யங்களைச் செய்யும் சக்தியையே பிதாவாகவும், மாதாவாகவும் குறிப்பிடுகிறோம்.

‘பிதாஹமஸ்ய ஜகத:’ என்று வேதம் கூறுகிறது.

“மம யோநிர் மஹத்பிரம்ம தஸ்மின் கர்பம் ததாம்யஹம் |

ஸம்பவ: ஸர்வபூதாநாம் ததோ பவதி பாரத || (கே.அ. 14.3)

பிருகிருதியில் நான் எப்பொழுது கர்பாதானம் செய்கிறேனோ அப்பொழுதே பிரம்மாண்டம் உற்பத்தியாகிறது. அதை காப்பாற்றும், அழிக்கும் கார்யங்களுக்கு பிரம்மா, விஷ்ணு, சிவன் என்ற சக்தி வடிவமான மூர்த்தங்களைக் கொள்ள வேண்டியுள்ளது.

“யதோ வா இமாநி பூதாநி

ஜாயந்தே,

திகள் என்பது சிவ என்ற பரம்பொருளின் பிரணமங்களே யாகும். இவைகளுக்குத் தன்னிச்சையாகச் செயல்பட அதிகாரமில்லை. ஏனெனில் இந்த மூம்மூர்த்திகள் பிரளய காலத்தில் காணப்படுவதில்லை.

“பூதக்ராம: ஸ ஏவாயம் பூத்வா பூத்வா ப்ரளீயதே”

இந்த வேத வாக்யத்தின் படி பஞ்ச பூத ப்ரபஞ்சங்கள் உண்டாகி உண்டாகி மறைகின்றன. ஆகையால் பூத ப்ரபஞ்சம் அனித்யம்.

“நாதா யதா பூர்வ மகல்பயத்”

என்ற வாக்யமும் பிரமாணமாகும். அதாவது கடலில் அலைகள் உண்டாகி மறைவது போலாகும்.

“அஹமேவாக்ரே நாந்யத் யத்

ஸதஸத்பரம்

பச்சாதஹம் யதேதச்சயோ

அவசிஷ்யதே ஸோஸம்யஹம்”

எல்லாவற்றிற்கும் நானே முதன் மையானவன்; முடிவிலும் நான் ஒருவனே நிலைத்திருப்பவன்.

“ஈசாந: ஸர்வவித்யாநாம் ஈச்வர:

ஸர்வபூதாநாம் ”

எல்லாவித்யைகளுக்கும், எல்லா பூதங்களுக்கும் ஈச்வரனே அதிபன்.

“மஹேச்வர: த்ரயம்பக ஏவ நாபர:”

“ஈச்வர: ஸர்வபூதாநாம் ஹருத்தேசே

அர்ஜுன திஷ்டதி”

எல்லா பூத ப்ரபஞ்சங்களின் மனதில் ஈசுவரன் ஒருவன்தான் இருக்கின்றான் என்று கீதை யில் பகவான் கூறுகிறார். இந்த ஈச்வரனே ருத்ரன் என்று அழிக் கும் தேவதையாகக் கூறப்படு கிறது. “ஏகோ ருத்ர: ந த்வி தீய: அவதஸ்தே” ஒரே ருத்ரன் தான் இரண்டாவது கிடை யாது. “ரோதனாத் ருத்ர:” ப்ரபஞ்சத்தை அழச்செய்வதால் ருத்ரன் எனப் பெயர் பெறுகி னான்.

“யஸ்ய ப்ரம்மச ஷத்ரம் ச உபே

பவத: ஓதன: ।

ம்குத்யுர் யஸ்யோபஸேசனம் க

இத்தா வேத யத்ர ஸ: ।।

எது பிராம்மண, ஷத்ரியர் களை அன்னமாகவும், அதற்கு உணவை ஊறுகாயாகவும் உப யோகப்படுத்திக் கொள்கிறதோ அதுவே பரம்பரம்மம் என்று கிடோபநிஷத் கூறுகிறது. சிவ பூராணத்தில்,

“த்சிதா பின்னோ ஹயஹம் விஷ்ணோ

ப்ரம்மவிஷ்ணு ஹராக்யயா ।

ஸர்கரஷாலயகுணைர் நிஷ்களோபி

ஸதா ஹரே ।।

வஸ்துத: ஸர்வத்ருச்யம் ச

சிவரூபம் மதம் மம ।।

அஹம் பவானயம் சைவ ருத்ரோயம்

யோ பவிஷ்யதி ।।

ஏகம் ரூபம் ந பேதோஸ்தி பேதேச

பந்தனம் பவேத் ।।

ததாபீஹ மதீயம் வை

சிவரூபம் ஸநாதனம் ।

மூலபூதம் ஸதாப்ரோக்தம்

ஸத்யம் ஞானமனந்தகம் ।।

ஹே! விஷ்ணோ, மூன்று வித மாக ப்ரம்ம விஷ்ணு ஹரன் என்ற பெயர்களால் படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் என்ற கார் யத்தால் மறுபடுகிறோமேயொ ழிய உண்மையில் சிவரூ பம் ஒன்றுதான். நான், நீ, ப்ரம்மா, ருத்ரன் என்பதெல் லாம் ஒன்றேதான். பேதத்தி னால் கட்டுப்படுத்தல் ஆகிவிடும். எல்லாவற்றிற்கும் மூலம் ஸத் யம், ஞானம், அனந்தம் என்ப தான பரப்ரம்மமே. எந்த ருத்ர னைக்கண்டு உலகமே பயப்படு கிறதோ அவனே எல்லாவற் றிற்கும் காரணமாகவும் ஆகி ருன். யார் யார் பயப்படு கிறார்கள் என்பதை வேதம் கூறுகிறது.

“பீஷாஸ்மாத் வாத: பவதே,

பீஷோதேதி ஸூர்ய: ।

பீஷாஸ்மாத் அக்னிச்சேந்த்ரச்ச,

ம்குத்யுர் தாவதி பஞ்சம: ।।

[தைத்தி 2-8-1]

அந்த ருத்ரனைக் கண்டு வாயு பயந்து வீசுகிறான். ஸூர் யன் பயந்து உதிக்கிறான், அக்னியும், சந்திரனும் பயந்து தன் கார்யங்களைச் செய்கிறார் கள். முடிவாக யமனும் பயந்து நடக்கிறான். இதற்கு புராணக்கதை (மார்க்கண்டேய சரித்ரம்) ஆனாலும் உருவ மற்ற பரம்பொருளான சிவத்தி னிடமிருந்து மூன்று குணங்க ளான ஸத்வம், ரஜஸ், தமஸ் என்பவைகள் ஸ்ருஷ்டி, ஸ்திதி, பிராயம் (நாசம்) என்ற கார்யங்க ளைச் செய்ய பிரம்மா, விஷ்ணு, சிவன் என்று ஆண் உருவங் களை எடுக்கின்றன. இந்த ஆண், சக்தி என்ற பெண்பா லுடன் சேர்ந்து ப்ரபஞ்சத்தை நடத்தி வருகிறது. சிவன் என்பது ஆண்பால். இதற்கு

ருத்ரன் என்ற பெயரும் உண்டு. இது அழித்தல் என்பதைச் செய்கிறது. சிவம் என்பது நடும்ஸகம் (ஒன்றன்பால்) அலி யாகும். இதற்கு எந்தவித மான பாதிப்பும் கிடையாது. இதையே பரம்பொருள் என்று கூறுகிறோம்.

“பார்க்கமுடியாதது, வ்ய வஹாரத்திற்கு உட்படாதது, பிடிக்கமுடியாதது, இலக்க ணமோ அடையாளமோ இல் லாதது, நினைக்கமுடியாதது, சொல்லுக்கு அப்பாற்பட்டது, ஒரே ஆத்மா என்பதை உடை யது, உலகம் இல்லாதது, சாந் தமானது, கல்யாணமயமானது, இரண்டற்றது பரமாத்மாவான பரம்பொருளாக பிரம்ம ஞானி அறிகிறான்”.

இங்கு ஒன்று கவனிக்கத்தக் கது.

சிவம், சிவன், ருத்ரன், இந்த மூன்றும் ஒன்றல்ல. சிவம்=பரம்பொருள், சிவன்- புரு ஷன்; ருத்ரன்- அழிப்புக்கடவுள். சிவன் என்பதற்கு சிவபுராணம் பொருள் கூறுகிறது.

“சம் நித்யஸுகமானந்தம், இகார:

புருஷ: ஸ்மிருத: ।

வகாரம் சக்தி: அமிர்தம், மேளனம்

சிவ உச்சயதே ।।

தஸ்மாதேவம் ஸ்வமாத்மானம்

சிவம் க்ருத்வார்சயேத்: ।।”

சகாரம் நித்யஸுகத்தையும், ஆனந்தத்தையும், இகாரம் புரு ஷகாரத்தையும், வகாரம் சக்தி யையும் கொடுக்கிறது. ஆகை யால் தன் ஆத்மாவை சிவம் என்று தியானிக்கவேண்டும். அர்ச்சிக்க வேண்டும். மேலும் ச என்ற எழுத்து, ஆத்யாத் மிக தாபத்தையும், இ என்ற எழுத்து ஆதிபௌதிக தாபத் தையும், வ என்ற எழுத்து ஆதி தைவிக தாபத்தையும் போக் கடித்து, மோக்ஷ ஸாம்ராஜ்யத் தைக் கொடுக்கிறது.



புனல் பாடும் புண்ணியன்

திரு. ஆர்.டி. சாரி - சென்னை.

பெரியாழ்வார பெற்றெடுத்த பெண பிள்ளையாம் சூடிக கொடுத்தச் சுடரகொடியான ஆண்டாளின் பாசுரங்களையும் அதில் வரும் ஆறுகளையும் நாயகனையும் சற்று நோக்குவோம்.

திருப்பாவை ஐந்தாவது பாடலில் :

“மாயனை மனனு வடமதுரை
மைநதனை
தூயபெருநீர் யமுனைத் துறைவனை”
என்று ஆயரகுலத்தில் தோன்றும் அணிவிளக்கான கண்ணனையும், யமுனை நதியையும் கணமுன்னே கொண்டு வந்து நிறுத்துகிறார்.

அவருடைய நாச்சியார திருமொழி, எட்டாம் திருமொழியில் மூன்றாவது பாடலில்

கலியுகத் தெய்வமாம் கோவிந்தன், தன காகும் கரங்களால் இன்றும், என்றும் நின்ற கோலத்தில் காணவரும் மக்கள் வெள்ளத்திற்கு அபயம் தந்து ஆசிகள் தருகிறான்.

அந்தத் திருவேங்கடமுடையாணைப் பாடும் ஆண்டாளர்

“குளிரருவிவேங்கடத்து என-
கோவிந்தன் குணம்பாடி
அளியத்த மேங்காள!
ஆவிகாத்திருப்பேனே”

என்கிறார்

திருமாலை திருவேங்கடத்தில் கண்டு மகிழ்ந்தால போதுமா? திருமாலிருஞ்சோலையிலும் காண வேண்டாமா? சூடிகொடுத்த நாச்சியார திருவேங்கடத்திலிருந்து திருமாலிருஞ்சோலைக்கும் நம்மை அழைத்துச் செல்லுகிறார்

“சந்தொடுகாரகிலும் சுமந்து

தடங்கள் பொருது
வந்திழியும் சிலம்பாறுடை
மாலிருஞ்சோலை நின்ற
சுந்தரனை சுரும்பார்குழலகோதை
தொகுத்துரைத்த
செந்தமிழ்ப்பத்தும் வல்லார்

திருமமாலடிசேர்வர்களை”
கேரள தேசத்தில கொல்லிநகரத்து வஞ்சிகளாம் தலைநகரில் செங்கோலோசசிய குலசேகரமாவார பாடிய பாடல்களில் ஆறுகளும், அதன் நாயகனையும் காண்போம்.

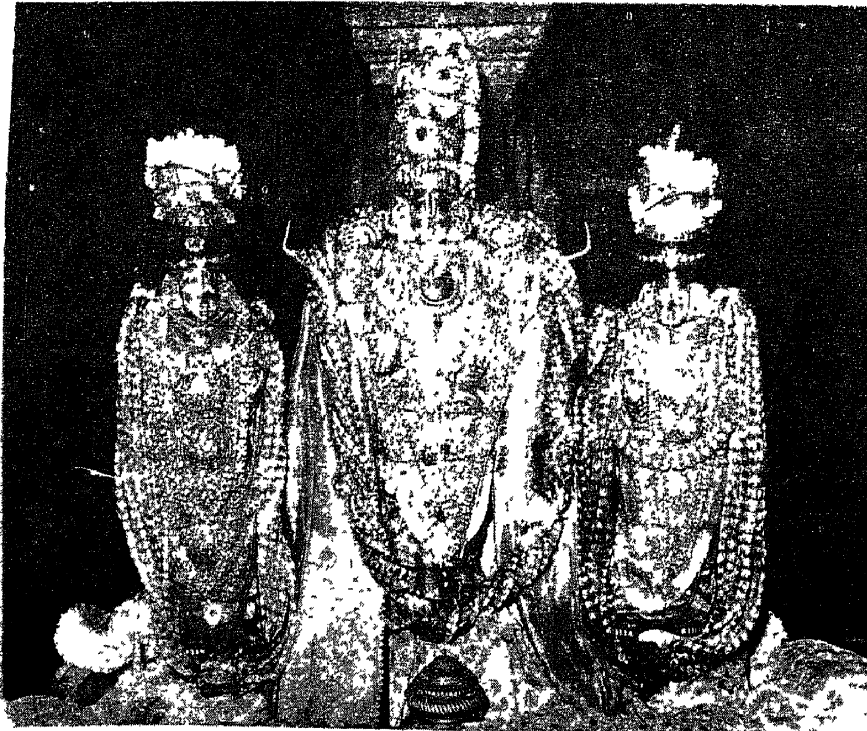
இவரின் பெருமான திருமொழியில், முதல் பூசுரத்திலேயே, “திருவரங்கப்பெருநகருள் தெண்ணீர்ப்பொன்னி” என்று திருவரங்கநாதனைப் பாடுகின்ற பாசுரம் ஒப்பற்ற அந்தத் திருவரங்கத்தம்மானை “கண்ணூரக் கண்டுகெக்கும் காதலதன்னால்” ஒரு தரம் பணிந்து நோக்கினால் எல்லோருமே உவகை கொள்வார்.
அந்தப் பாசுரம்

“திடரவிளங்குரைப் பொன்னி
நடுவுபாட்டுத்
திருவரங்கத்தரவணையில்
பள்ளி கொளரும்
.....
.....
நலந்திகழ் நாரணடிக்கீழ்
நண்ணுவாரே”

இரண்டாம் திருமொழியில் மூன்றாம் பாடலிலும் பொன்னி நதியைப்பாடி மகிழ்கிறார்.

திருவரங்கத்தம்மானைக் கண்ட பின்னே, திருவேங்கடமுடையாணைப் பாடுகையில், கானாறு பாயும் திருமலையினைப் பாடும் இந்தப் பாசுரம் காண்போம்.

“வானாருமாமதிபோல வெண-
குடைக்கீழ் மன்னவரதம்
கோனாகிவீற்றிருந்து கொண்டாடும்
செல்வறியேன்



தேனார் பூஞ்சோலைத்

திருவேங்கடமலைமேல்
காணாய்ப்பாயும்

கருத்துடையேனாவேனே”

திருவரங்கமும், திருவேங்கட
மும் கண்டு திருப்பொன்னி
பாயும் சோழவளநாட்டிலே
திருக்கண்ணபுரத்தைப் பாடிய
ஆழ்வாரர்களில் இவரும் ஒருவர்.

இவர் பாடிய எட்டாம் பெரு
மாள திருமொழியில், கோசலை
பிராட்டியார சகசுவரததி திரு
மகனைத் தாலாட்டு பாடும்
பாடல்கள் நிகரிலலா இனசொற்
கவிகளாகும்

“தேவரையும் அசுரரையும்

திசைகளையும் படைத்தவனே!
யாவரும் வந்து அடிவணங்க

அரங்கநகரத் துயின்றவனே!
காவிரநல நதிபாயும்

கணபுரத்து எனகருமணியே!
ஏவரிவெஞ்சிலைவலவா!

இராகவனே தாலேலோ”

திருமழிசைப்பிரான தந்த ஒப
பற்ற இனசொல கவிகள் திருச
சந்தவிருததம். திருச்சந்த விருத்
தத்தில் 24வது பாசுரத்தில் கங்
கையின புகழ்பாடி கங்கையில்
கண்ணனையும் பாடுகின்றார்.

“கங்கை நீர்பயந்த பாத-

பங்கயத்துளம் அண்ணலே!
அங்கையாழிசங்குதண்டு விலலும்

வாளுரம் ஏந்தினாய்!
சிங்கமாயதேவதேவ!

தேனுலாவுமெனமலர்
மங்கைமன்னிவாழ்மாரப்!

ஆழிமேனி மாயனே”

கங்கையினும் இனிதாகிய
காவிரியைப் பாடும்போது,

“பொன்னி சூழங்கமேய

புண்டரீகனே”

என்றும், பின்னர் ஒருபாடலில்
“பொன்னிசூழ அரங்கமேய

பூவை வணண்”

என்றும் பாடுகிறார்.

“பொங்குதண் குடந்தையுள்

கிடந்த புண்டரீகனே”

என்றும் பொன்னியின் புகழ்
பாடி ஆராவமுதனையும் பாடு
கிறார். காவிரிகரையின திருக்
குடந்தையில் பள்ளிகொண்ட
ஆராவமுதனைப் பாடுகிறார்,
“நடந்தகால்கள் நொந்தவோ?

நடுங்குநூலம் ஏனமாய்

இடந்த மெய்குலுங்கவோ?

விலங்குமால்வரைச்சுரம்
கடந்தகால பரந்த காவிரிக-

கரைக் குடந்தையுள்
கிடந்தவாறு எழுந்திருந்துபேசு

வாழிகேசனே!”

“விபர

நாராயணர்” என்றும், “தொண
டரடிப்பொடியாழ்வார” என்றும்
பெயர்பெற்ற திருமண்டங்குடி
யிலே தோன்றிய இவ்வாழ்வார
திருவரங்கத்து அமுதன் மேல
ஆரூக காதலும், பகதியும்
கொண்டு பாடியருளிய திருமா
லையும், திருப்பள்ளியெழுச்சி
யும் அழகு தமிழகங்களாகும்.

திருமாலையில் இருபதாவது
பாசுரமாவது

“பாயும் நீரங்கநதன்னுள்

பாமபண்பபள்ளி கொண்ட
மாயனார் திருநனமார்பும்

மரகதவுருவும் தோளும்
தூயதாமரைக் கண்களும்

தூவரிதழ்ப்பவளவாயும்
ஆய்சீர்முடியுமதேசம்

அடியோரக்கு அகலலாமே?”

இந்தப் பாடலில் காவிரியின்
கவின அழகைக் கண்டு, காவி
ரிகரையில் கிடந்த கோலத்
தில் அரங்கநாதனைத் தொழுது,
எழுந்து சுவைத்தபின், ‘இசு
சுவை தவிர யானபோய்
இந்திரலோகம் ஆளும், அசு
சுவை பெறினும் வேண்டேன
அரங்கமாநகருளானே” எனப்

தில் அவர்தம் அரங்கன பேரில்
கொண்ட காதலும், காவிரி
கங்கையினினும் புனிதமாகித்
தோன்றியதும் வியப்பில்லை.

திருமாலை 23, 24வது பாடல்களில்
காவிரியையும், காவிரிக்
கரையில் கிடந்த கோலத்தில்
உள்ள திருவரங்கத்து அமுத
னையும் பாடுகிறார்.

திருப்பள்ளியெழுச்சி பாடலில்

“துடியிடை யார்க்குரி குழல்பிழிந்

துதறிந்

துவெலுந் தேறினர் சூழ்புன

வரங்கா!”

என்று இவர் பாடுவது பொன்
னிபால் இவர் கொண்ட
அன்பையும், அரங்கனபால்
கொண்ட பக்தியையும் விளக்
கிக் கூறும்.

ஆழ்வாரர்களில் தலையாய
ஆழ்வார்கள் முதல் மூவர் என்
றால் மிகையாகாது.

பொய்கையாரின் முதல் திரு
வந்தாதியில் 97ஆம் பாசுரத்தில்
கங்கையை எண்ணிப்பாடுகி
றார்.

“பிடிசேர் களிறளிதத் பேராளா!

உன்தன்

அடிசேர்ந்தருள் ற்றாள்ன்றே-

பொடிசேர

அனற்கங்கையெற்றான் அவிர்சடை-

மேல் பாய்ந்த

புனற்கங்கையென்னும் பேர்ப்பொன்”

பூதத்தாழ்வார் இரண்டாம்
திருவந்தாதியில் திருமாலிருஞ்
சோலையைப் பாடுகையில்

“வேயிருஞ்சாரல வியலிடு

ஞாலம் சூழ்

மாயிருஞ்சோலைமலை”

என்று குறிப்பிடுகிறார்.

பேயாழ்வார் தன்னுடைய
மூன்றாம் திருவந்தாதியில் வேங்

ஸப்தகிரி

கூடத்தில் ஓடுகின்ற அருவிகளைக் கீழ்வருமாறு பாடுகின்றார்.
“விண்ணோடுங்கக் கோடியும்
வீங்கருவி வேங்கடத்தான்
மண்ணோடுங்கத்தானந்தமன்”

“வாழும் வகையறிந்தேன் மைபோல்
நெடுவரைவாய்
தாழமுருவிபோல்தார்கிடப்ப”

62-வது பாசுரத்தில் விரிதிரை நீர் வேங்கட அருவிகளைப்பாடி, தென்குடநதையையும், தேனார திருவரங்கதையும், தென்கோட்டியையும் பாடி முடிக்கின்றார். ஆழ்வாரகளில் குருகூர்ச் சடகோபன என்றும், மகிழ்மாலை நன்மாறன் என்றும், நண்ணித் தென்குரு நம்பி என்றும், சடகோபன என்றும், நால்வேததைத் தமிழ்ப்படுத்தித் திவவியப்பிரபந்தத்திலே திருவாயமொழி எனனும் ஆயிரத்து நூற்றிரு பாடல்கள் பாடிய ஆழ்வாரை நமமாழ்வார என்று அழைத்து சீரிய உறவு கொண்டாடுகிறோம். அவர் தம் திருவாயமொழி ஒரு ஞானககடலாகும்.

திருமாலிருஞ்சோலையைப் பாடுகின்ற போது இரண்டாம் பத்தில், பத்தாம் திருமொழியில்.
“மறுவில் வண்குணகூழ்
மாலிருஞ்சோலை”

என்று சொல்லி அங்குள்ள அருவிகளையும் பாடுகின்றார்.

திருமாலிருஞ்சோலை அழகரை கண்டபின்னர் மூன்றாம் பத்து, மூன்றாம் திருவாயமொழியில்,

“தெழிலருவித் திருவேங்கடம்”
என்றும்,

“தென்னிறைச் சுவைநீர்

திருவேங்கடம்”

என்றும், பரன்சென்று சேரும் திருவேங்கட மாமலையைப் பாடி மகிழ்கிறார்.

திருவேங்கடமுடையானை “உலகுண்ட பெருவாயா” என்று கூப்பிட்டு, பாடும் பத்துப் பாடல்களிலே,

“தெண்ணலருவலிமணிபொன முத்தலைக்குகம் திருவேங்கடத்தானே”
என்று பாடுகிறார்.

தாமிரபரணி நதி புண்ணிய நதிகளிலே ஒன்று. அநநதிக கரையிலே திருக்குருகூர் ஆதிப் பிரான நிறகின்றார். அங்கே தான் நானமுகனைப் படைத்து, நானமுகன் தன்னோடு தோன்றிய இந்த உலகத்திலுள்ள ஜீவராசிகளையும் படைத்தான் என்று நானகாம பத்து பத்தாவது திருமொழியில் திருக்குருகூர் பொலிநது நின்ற ஆதிப் பிரானைப்பாடுகின்றார்.

“ஒன்றுந்தேவு முலகு முயிரும்

மற்றுகம் யாதுமில்லா

அன்று நானமுகன் தன்னோடு

தேவருலகோடுயிர படைத்தான்
கூன்றம் போல் மணிமாடம் நீடு

திருக்குருகூர்தனுள்
நின்ற ஆதிப்பிரான நிற்க

மற்றைத் தெய்வம் நாடுதிரே”

திருக்குடநதை ஆராவமுதனை ஐந்தாம் பத்து எட்டாம் திருவாயமொழியில் “ஆராவமுதே” என்ற பாடலில் பொன்னியையும், பொன்னியின் செல்வத் திருமாலையும் போற்றுகின்றார்.

“ஆராவமுதே யடியே னுடலம்

நின்பா லன்பாயே

நீரா யலைந்து கரைய

வருக்குகின்ற நெடுமாலே

சீரார செந்நெல்கவரி வீசும்

செழுநீரத் திருக்குடநதை
ஏரார கோலம் திகழக் கிடந்தாய்

கண்டே னெமமானே”

ஆறாம் பத்து மூன்றாம் திருவாயமொழியில்

“தெண்டிரைப் புனலகூழ்

திருவிண்ணகர நன்னகரே

என்று திருவிண்ணகர பிரானைப் போற்றுகிறார்.

தொலைவிலலி மங்கலம் பற்றிப் பாடுகையிலே ஆறாம் பத்து ஐந்தாம் திருவாயமொழியில்,
“நோக்கும் பககமெல்லாம் கரும்பொடு
செந்நெல் லோங்கு

செந்தாமரை, வாய்க்கும்

தண்பொருநல் வடகரை

வண்தொலைவிலலி மங்கலம்”

என்கிறார்.

ஏழாமபத்து இரண்டாம் திருவாயமொழியில், முதலாட்டு திருவரங்கத்தமமானுகு எடுப்பான ஒன்று. அதை அனுபவிப்போமோ?

“கங்குலும் பகலும் கண்டு யிலறியாள்
கண்ணநீர் கைகளா லிறைக்கும்
சங்குசக்கரங்க னென்று கைகூப்பும்
தாமரைக் கண்ணென்றே தளரும்
எங்ஙனே தரிககே னுனனை

விடடென்னும்

இருநிலம் கைதுழா விருக்கும்
செங்கயல் பாயதீர்த திருவரங்கத்தாய்
இவள்திறத்தென் செய்கின்றயே”

ஏழாம் பத்தில் மூன்றாம் திருவாயமொழியில் தென்திருப்பேரை என்று இன்று வழங்கும் திருப்பேரையினைப் பாடும்போது,

“தாமிரவருணிக கரையில்

கோலச் செந்நெல்

கவரிவீசும் கூடுபுனல் திருப்பேரையில்
மகர நெடுங்குழைக்காதரைப்”

பாடிப் பரவசமாகிறார்.

பத்தாம் பத்து எட்டாம் திருவாயமொழியில் கீழ்வருமாறு குறிப்பிடுகின்றார்.

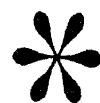
“திருமாலிருஞ்சோலை மலையென்றேன

என்ன திருமால் வந்து

என் நெஞ்சு நிறையப்புகுந்தான்”

அந்தத் திருமால் சென்று சேர்விடம் “குருமாமணியுநது புனல் பொன்னித் தென்பால தென் திருப்பேரே” என்று இன்று அபக்குடத்தான கோயிலடி என்று வழங்கும் அபபக்குடத்தானைப் பாடுகிறார்.

இப்பெருமைமிகு மாலவனை, அவன் உறையும் இடம் சாரந்த புனல்களாடி, தொழுதிடுவோமாக!



[ஆசிரியர். பி.எஸ். ஆச்சாரயா, நாமதா பதிப்பகம், 16/7, ராஜாபாத் தெரு, பாண்டிபஜார், தி.நகர், சென்னை-17, இரண்டாம் பதிப்பு 1974, விலை ரூ.20, ப. 160.]

உலகப் பெருங்காப்பியங்களுள் இராமாயணம் நடுநாயகமாக விளங்குகிறது. இராமாயணத்திலும் நடுநாயகக் கலலாக விளங்குவது சுந்தரகாண்டமாகும். இக்காண்டத்தில் உள்ள கருத்துக்களை மூலநூல்துணைக் கொண்டு 'இராமாயண - சுந்தரகாண்டம்' என்ற தலைப்பில் திருவாளர் பி.எஸ். ஆச்சாரயா அவர்கள் வெளியிட்டுள்ளார். இக்காண்டத்தில் அமைந்த பாததிரபபடைப்புகளில் சொல்லின் செல்பனான அனுமனின் உருவை நன்கு வெளிப்படுத்தியுள்ளார் இந்நூலாசிரியர்

வாழ்க்கை நெறிகளை எடுத்துக்காட்டும் பல அம்சங்கள் இந்நூலில் உள். ஜீவ கோடியில் சேரந்தவளான சீதா பிராட்டியார் பரமாதமாவான இராமனிடமிருந்து பிரிக்கப்படாள். அந்த ஜீவன பரமனோடு சேர எல்லையற்ற இறை அருள்தேவை எனப்பதை எடுத்துக்காட்டுகிறார் இந்நூலாசிரியர்

அனுமனை, இறைவடிவை ஜீவனுக்கு உபதேசிக்க வந்த குரு என்றும், எப்போதும் ஆழந்த யோசனை உள்ளவன் என்றும், தான் செய்ய வேண்டிய காரியத்தை நன்கு நிச்சயித்து முடிப்பவன் என்றும் பலபடியாகப் போற்றுவது குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.

பதினான்கு படலங்கள் அடங்கிய இக்காண்டத்தில் குளா

மணிப்படலம் நடுநாயகமாக விளங்குகிறது இதில் சொல்லின் செல்வனின் வீரமொழியும் கற்பின பேரொளியான சீதை வாயமொழியும் சிறப்பாக அமைந்துள்ளன. 'கட்டிப்பொனபோலே கம்பராமாயணப் பாடல்கள்; பணிப்பொனபோலே அதற்கு அமைந்த வசனங்கள்' என்ற வகையில் இவ்வாசிரியரின் எழுத்து நடை சீருடைத்து. கருமடி கணு தோறும் இனிகுமாப்போலே படலந்தோறும் பக்கந்தோறும் ஆசிரியரின் உரைநடை இனசுவையே வடிவெடுத்ததாக உள்ளது.

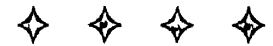
அவர் காட்டும் உருவகங்களும் உவமைகளும் உள்ளத்துக்கு உவகை ஊட்டுவன. சீதையின் உளஞ்ஞரவை "பயிர்பாதி வளரநது நல்ல பலனைக் கொடுக்கும் சமயத்தில் மழையில்லாமல் காய்நது போய் பிறகு தெய்வாதீனமாய் மழைபெய்து செழிப்

பது போல, ரகுவீரனோடு அனைத்து இனப்பங்களையும் குறைவிலலாமல் அநுபவித்து நடுவில் சொல்ல முடியாத துன்பங்களை அடைந்து பிராணனையே விடுவதற்கு நிச்சயித்தேன். அப்போதுதான் நீவந்து காப்பாற்றினாய்" என்று உருக்கமாக எடுத்துக்காட்டுவது குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.

ஸ்ரீராமபட்டாபிஷேகத்தோடு நிறைவடையும் இந்நூல் வாழ்க்கையில் ஏற்படும் துன்பங்களை நீக்கவும் இனப்பங்களைப் பெருக்கச் செய்யவும் வழிவகுக்கும் என்பதில் ஐயமில்லை.

சிறந்த வண்ணப்படத்தைத் தாங்கி வரும் இந்நூல் எல்லோர இல்லங்களிலும் இருக்க வேண்டும்.

டாக்டர் எம். வரதராஜன் திருப்பதி.



மெய் - வாய் - கண் - மூக்கு - செவி என்ற ஐம்புலன்களினால ஏற்படும் ஊறு - சுவை - ஒளி - ஒசை - நாற்றம் என்ற ஐவகை உணர்ச்சிகளையும் கட்டுப்படுத்தியவன் பாஞ்சசன்யம் வைத்திருந்த கண்ணன் ஒருவனே.

அறிவு - தீட்சண்யம் - செயல் ஆற்றல் - புகழ் - துணிவு - ஆரோக்யம் - பேச்சுத்திறன் போன்ற ஏழு செல்வங்களும் அனுமனை வழிபட்டு வந்தால் ஏற்படும்

அனுப்பியவர் எம்.எஸ். பிச்சுமணி - சென்னை-56

ஸப்தகிரி

TEMPLE TIMINGS AT TIRUMALA

SATURDAYS, SUNDAYS

3-00 a.m. to 3-30 a.m.	...	Suprabhatam (only Rs. 50/- Special Entrance ticket holders will be admitted).
3-30 a.m. to 3-45 a.m.	..	Suddhi etc.
3-45 a.m. to 4-30 a.m.	...	Thomala Seva (Arjitham Rs. 100/- per head).
4-30 a.m. to 4-45 a.m.	...	Koluvu and Panchanga Sravanam.
4-45 a.m. to 5-30 a.m.	...	1st Archana i.e., Sahasranama Archana (Arjitha Rs. 100/- per head).
5-30 a.m. to 6-00 a.m.	...	1st Bell, Bali and Sattumora.
6-00 a.m. to 11-00 a.m.	.	Sarvadarsanam
11-00 a.m. to 12-00 noon	..	Suddhi, Second Archana (Ekantam) and Second Bell etc.
12-00 noon to 7-00 p.m.	...	Sarvadarsanam
1-00 p.m. to 5-00 p.m.	...	Arjitha Kalyanotsavam, Brahmotsavam, Vahana Sevas, Unjal Sevas etc.
7-00 p.m. to 8-00 p.m.	...	Suddhi, Night Kankaryams (Ekantam) and Night Bell.
8-00 p.m. to 10-00 p.m.	...	Sarvadarsanam
10-00 p.m. to 10-30 p.m.	...	Suddhi, preparations for Ekanta Seva.
10-30 p.m.	...	Ekanta Seva (Arjitham Rs. 50/- per head).

Note: Sarvadarsanam will be continued beyond 10-00 p.m. subject to rush.

MONDAYS

Special Seva--Visesha Puja 6-00 a.m. to 8-00 a.m.

3-00 a.m. to 3-30 a.m.	...	Suprabhatam (only Rs. 50/- Special Entrance ticket holders will be admitted).
3-30 a.m. to 3-45 a.m.	...	Suddhi etc.
3-45 a.m. to 4-30 a.m.	...	Thomala Seva (Arjitham Rs. 100/- per head).
4-30 a.m. to 4-45 a.m.	..	Koluvu and Panchanga Sravanam.
4-45 a.m. to 5-30 a.m.	..	1st Archana i.e., Sahasranama Archana (Arjitha Rs. 100/- per head).
5-30 a.m. to 6-00 a.m.	..	1st Bell, Bali and Sattumora.
6-00 a.m. to 11-00 a.m.	..	Sarvadarsanam
11-00 a.m. to 12-00 noon	...	Suddhi, Second Archana (Ekantam) and Second Bell etc.
12-00 noon to 7-00 p.m.	..	Sarvadarsanam
1-00 p.m. to 5-00 p.m.	...	Arjitha Kalyanotsavam, Brahmotsavam, Vahana Sevas, Unjal Sevas etc.
7-00 p.m. to 8-00 p.m.	..	Suddhi, Night Kankaryams (Ekantam) and Night Bell.
8-00 p.m. to 10-00 p.m.	..	Sarvadarsanam
10-00 p.m. to 10-30 p.m.	..	Suddhi, preparations for Ekanta Seva.
10-30 p.m.	..	Ekanta Seva (Arjitham Rs. 50/- per head).

Note: Sarvadarsanam will be continued beyond 10-00 p.m. subject to rush.

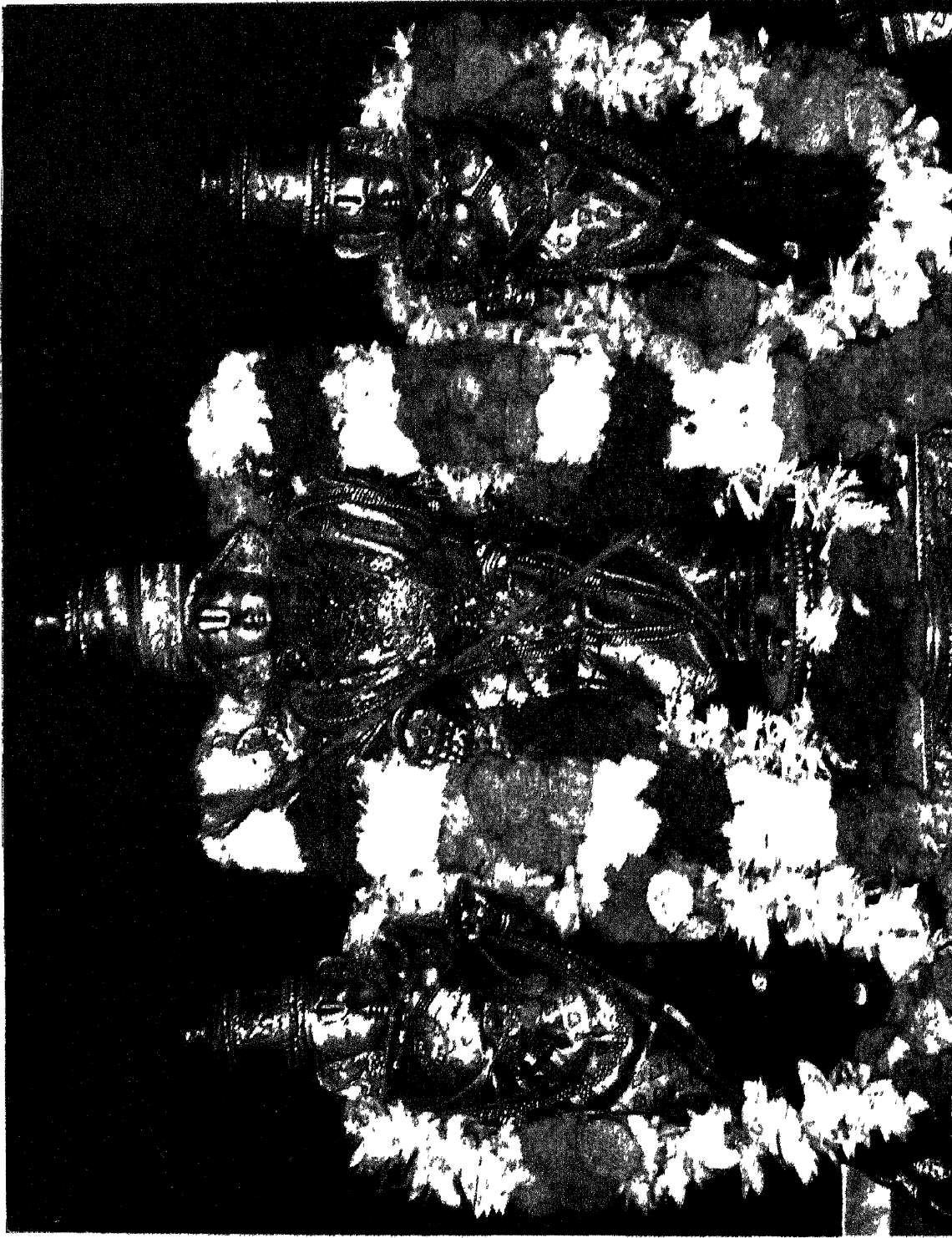
TUESDAYS

(Special Seva : Ashtadala Pada Padmaradhana)

3-00 a.m. to 3-30 a.m.	.	Suprabhatam (only Rs. 50/- Special Entrance ticket holders will be admitted).
3-30 a.m. to 3-45 a.m.	..	Suddhi etc.
3-45 a.m. to 4-30 a.m.	..	Thomala Seva (Arjitham Rs. 100/- per head).
4-30 a.m. to 4-45 a.m.	..	Koluvu and Panchanga Sravanam inside Bangaru Vakili.
4-45 a.m. to 5-30 a.m.	.	1st Archana i.e., Sahasranama Archana (Arjitha Rs. 100/- per head).
5-30 a.m. to 6-00 a.m.	.	1st Bell, Bali and Sattumora
6-00 a.m. to 11-00 a.m.	.	Sarvadarsanam
11-00 a.m. to 11-15 a.m.	.	Ashtadala Pada Padmaradhana Seva (2nd Archana with Golden Lotus Flowers).
11-15 a.m. to 12-00 noon	...	II Bell
12-00 noon to 7-00 p.m.	..	Sarvadarsanam
1-00 p.m. to 5-00 p.m.	.	Arjitha Kalyanotsavam, Brahmotsavam, Vahana Sevas, Unjal Sevas etc.
7-00 p.m. to 8-00 p.m.	.	Suddhi, Night Kankaryams (Ekantam) and Night Bell.
8-00 p.m. to 10-00 p.m.	...	Sarvadarsanam
10-00 p.m. to 10-30 p.m.	.	Suddhi, preparations for Ekanta Seva.
10-30 p.m.	.	Ekanta Seva (Rs. 50/- ticket holders are admitted).

Note: Sarvadarsanam will be continued beyond 10-00 p.m. subject to rush.

TIRUMALA TIRUPATI DEVASTHANAMS

[illegible]

பயதகிகரி சபுநிசி சபுநிசி

[illegible]

SAPTHAGIRI 1995-96

APRIL - 95							MAY - 95							JUNE - 95							JULY - 95						
SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
30	*	*	*	*	*	1	*	1	2	3	4	5	6	*	*	*	*	1	2	3	30	31	*	*	*	*	1
2	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10	11	12	13	4	5	6	7	8	9	10	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	14	15	16	17	18	19	20	11	12	13	14	15	16	17	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	21	22	23	24	25	26	27	18	19	20	21	22	23	24	16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29	28	29	30	31	*	*	*	25	26	27	28	29	30	*	23	24	25	26	27	28	29
AUGUST - 95							SEPTEMBER - 95							OCTOBER - 95							NOVEMBER - 95						
SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
*	*	1	2	3	4	5	*	*	*	*	*	1	2	1	2	3	4	5	6	7	*	*	*	1	2	3	4
6	7	8	9	10	11	12	3	4	5	6	7	8	9	8	9	10	11	12	13	14	5	6	7	8	9	10	11
13	14	15	16	17	18	19	10	11	12	13	14	15	16	15	16	17	18	19	20	21	12	13	14	15	16	17	18
20	21	22	23	24	25	26	17	18	19	20	21	22	23	22	23	24	25	26	27	28	19	20	21	22	23	24	25
27	28	29	30	31	*	*	24	25	26	27	28	29	30	29	30	31	*	*	*	*	26	27	28	29	30	*	*
DECEMBER - 95							JANUARY-96							FEBRUARY-96							MARCH-96						
SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
31	*	*	*	*	1	2	*	1	2	3	4	5	6	*	*	*	*	1	2	3	31	*	*	*	*	1	2
3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	10	11	12	13	4	5	6	7	8	9	10	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	14	15	16	17	18	19	20	11	12	13	14	15	16	17	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	21	22	23	24	25	26	27	18	19	20	21	22	23	24	17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30	28	29	30	31	*	*	*	25	26	27	28	29	*	*	24	25	26	27	28	29	30

TEMPLE TIMINGS AT TIRUMALA

WEDNESDAYS

Special Seva : S.K. Abhishekam

3-00 a.m. to 3-30 a.m.	Suprabhatam (only Rs 50/- Special Entrance ticket holders will be admitted).
3-30 a.m. to 3-45 a.m.	Suddhi etc
3-45 a.m. to 4-30 a.m.	Thomala Seva (Rs 100/- per head).
4-30 a.m. to 4-45 a.m.	Koluvu and Panchanga Sravanam inside Bangaru Vakili.
4-45 a.m. to 5-30 a.m.	1st Archana i.e., Sahasranama Archana (Rs 100/- per head).
5-30 a.m. to 6-00 a.m.	1st Bell, Bali and Sattumora Preparations for S.K. Abhishekam etc.
6-00 a.m. to 8-00 a.m.	Arjitha Sahasra Kalasabhishekam, 2nd Archana (Ekantam) and Bell
8-00 a.m. to 7-00 p.m.	Sarvadarsanam
1-00 p.m. to 5-00 p.m.	Arjitha Kalyanotsavam, Brahmotsavam, Vahana Sevas, and Unjal Sevas.
7-00 p.m. to 8-00 p.m.	Suddhi, Night Kankaryams and Night Bell etc
8-00 p.m. to 10-00 p.m.	Sarvadarsanam
10-00 p.m. to 10-30 p.m.	Suddhi, preparations for Ekanta Seva
10-30 p.m.	Ekanta Seva (Rs 50/- ticket holders are admitted).

Note Sarvadarsanam will be continued beyond 10-00 p.m. subject to rush

THURSDAYS

(Special Seva : Tiruppavada, Poolangi Seva)

3-00 a.m. to 3-30 a.m.	Suprabhatam (only Rs. 50/- Special Entrance ticket holders will be admitted)
3-30 a.m. to 3-45 a.m.	Suddhi etc
3-45 a.m. to 4-30 a.m.	Thomala Seva (Rs 100/- per head)
4-30 a.m. to 4-45 a.m.	Koluvu and Panchanga Sravanam inside Bangaru Vakili
4-45 a.m. to 5-30 a.m.	1st Archana i.e., Sahasranama Archana (Rs 100/- per head)
5-30 a.m. to 6-00 a.m.	1st Bell, Bali and Sattumora
6-00 a.m. to 8-00 p.m.	Sallimpu, 2nd Archana (Ekantam) Tiruppavada Alankaram, Bell etc.
8-00 a.m. to 6-00 p.m.	Sarvadarsanam
1-00 p.m. to 5-00 p.m.	Arjitha Kalyanotsavam, Brahmotsavam, Vahana Sevas, and Unjal Sevas
6-00 p.m. to 8-00 p.m.	Pedda Suddhi, Night Kankaryams, Poolangi Samarpana and Night Bell, etc
8-00 p.m. to 10-00 p.m.	Poolangi Sarvadarsanam
10-00 p.m. to 10-30 p.m.	Suddhi, preparations for Ekanta Seva.
10-30 p.m.	Ekanta Seva (Rs 50/- ticket holders are admitted).

Note Sarvadarsanam will be continued beyond 10-00 p.m. subject to rush

FRIDAYS

(Special Seva : Abhishekam)

3-00 a.m. to 3-30 a.m.	Suprabhatam (only Rs 50/- Special Entrance ticket holders will be admitted)
3-30 a.m. to 4-30 a.m.	Sallimpu, Suddhi, Nityakatla Kankaryams, Morning I Bell and preparations for Abhishekam
4-30 a.m. to 6-00 a.m.	Abhishekam
6-00 a.m. to 7-00 a.m.	Samarpana
7-00 a.m. to 8-00 a.m.	Thomalaseva and Archana (Arjitam Rs 200/- per head)
8-00 a.m. to 9-00 a.m.	II Bell, Bali and Sattumora etc
9-00 a.m. to 8-30 p.m.	Sarvadarsanam
1-00 p.m. to 5-00 p.m.	Arjitha Kalyanotsavam, Brahmotsavam etc
7-00 p.m. to 8-30 p.m.	Sahasra Deepalankara Seva at Kolumi Mantapam.
8-30 p.m. to 9-30 p.m.	Suddhi, Night Kankaryams and Night Bell etc
9-30 p.m. to 10-00 p.m.	Sarvadarsanam
10-00 p.m. to 10-30 p.m.	Suddhi, preparations for Ekanta Seva
10-30 p.m.	Ekanta Seva (Rs 50/- ticket holders are admitted)

Note. Sarvadarsanam will be continued beyond 10-00 p.m. subject to rush.



ஸ்ரீ மந் நாராயணன் எடுத்த அவதாரங்களில் விபவம் பரிமளிககவும், இந்த நிலவுலகில் நீண்டகாலம் வாழ்ந்ததுவும் இராம, கிருஷ்ண அவதாரங்களாகும். சக்ரவர்த்தித் திருமகனாக நீரமை துலங்க ஒருகுணக்குன்றாய் திகழ்ந்தான். அடுத்த அவதாரத்தில் கண்ணனாக, “எத்திறம்! உரலி னொடு இணைநதிருந்தேங்கிய எளிவே” என்று வியசுமபடி செளசீல்யம் மிளிரந்தது.



பிறகு பரமபதநாதன் வைகுந்தத்தில் வைகும கைங்கரய பரர்களை இந்த இருளமா ஞாலத்திற்கு அனுப்பிவைத்தான். கோயில்களில் குடி கொண்டிருக்கும் பெருமான்களின் திவ்யமங்களை விகரங்களில் அதாவது ஐந்தாவது நிலையான அரசகாவதாரத்தில் ஆழங்காலபட்டினால் அவர்களை ஆழவாரகளை

என்று அழைக்கப்படலாயினர். ஆழ்வார்கள் தங்கள் மனதைப் பறிகொடுத்து உள்ளம் உருகி மனம் கசிந்து பாடிய பாசரங்கள் மொத்தம் நாலாயிரம் ஆகும். ஸ்ரீவைணவ சமபிரதாயத்தில் அவைகளுக்கு அருளிச்செயல் என அழைக்கப்படுகிறது. பதினமர் அல்லது பன்னிரு ஆழ்வார்கள் அந்தமில் பேரினபத்தை அடைந்தபிறகு ஸ்ரீவைகுண்டநாதன் இந்தவையம் உய்ய, மனிசர உய்யதான் சயனித்திருக்கும் அந்தனை இந்த மண்ணுலகத்துக்கு அனுப்பிவைத்தான்.

அவர்தான் பெருமபூதூர் வள்ளலான நம இராமாநுஜன் ஆகும். அவர காஞ்சி வரதராஜபெருமானுக்கும் பிராட்டி பெருந்தேவிகும சாலைக்கிணற்றிலிருந்து தீரத்தக்கைங்கரயம் செய்து கொண்டு வந்தார். அந்த திவ்யதமபதிகளுக்கு ஒருதனி மகனாய வளரக்கப்பட்டு அவர்களுடைய பராமரிப்பில் இருந்துவந்தார். ஆதம் பசிக்குத் திருக்கச்சி நம்பி என்றழைக்கப்படும் காஞ்சிபுரணரை ஆசாரியனாக வரித்து அவரடி நிழலில் சீடனாக விளங்கினார்.

அவ்வமயம் திருவரங்கத்தில் ஆளவந்தார், மடத்தின் ஆஸ்தானத்தில் அமர்ந்து ஆசாரியபீடத்தை அலங்கரித்துவந்தார். அவர ஸ்ரீராமாநுஜரின் பவிஷ்யா மூரத்தியை மனதில் கொண்டு அவரைக்காணும் நாளை எதிர்பார்த்திருந்து பிறகு திருக்காஞ்சியில் தேவா

திராஜனுக்குத் தீரத்தக்கைங்கரயம் பண்ணிவருவதாக செவியூற்று, அந்த பாலபாஸகரனைப் பாரக்க ஆவல் மேலீட்டினால் பெரிய நம்பியுடன் அந்த தொலநகரம் சென்று திருக்கச்சிநம்பிமூலம் தேசுடைப்பிளளையாய் கையில் நீர ஏந்திய குடத்துடன் நிறும சிறுவனைக் கண்டு குளிரக்க டாக்கித்துவிட்டு ஒருவருடனும பேசாமல் திருவரங்கம் திருமபினார். ஆளவந்தார் நோய்வாய்பட்டுத் திருநாட்டை அலங்கரித்த செயதியைக் கேட்டவுடன் இராமாநுஜர் தென்னரங்கம் அடைந்து அருடைய சரம் விககிரகம் காவேரி வடகரையில் இருப்பதை அறிந்து அருகில் வந்து பாரத்து தாங்காத துக்கத்துடன் காஞ்சி மாநகரம் திருமபியது அனைவரும் அறிந்ததே. ஆளவந்தாருக்கு வாரிசாக வரக்கூடியவர் இராமாநுஜர்தான் என்றும், பரம்பதித்த ஆச்சாரியருக்கும் அது மாதிரி ஒரு எண்ணம் உண்டு என்றும் அவரு எழுந்தருளியிருந்த ஸ்ரீவைஷ்ணவ அறிஞர்கள் கோஷடி ஏகமனதாக தீரமானித்து அவரை அழைத்து வர விழைந்தனர். அதைச் செயல்படுத்த நம பெருமானிடம் சென்று இராமாநுஜரை திருவரங்கத்தில் நிதயவாசியாக இருக்கும்படி விண்ணப்பிக்க, அதற்கு அழகிய மணவாளனும புன்னகை மேலும் துலங்க ஆமோதித்தான். இராமாநுஜரை உடன் அழைத்துவர ஏற்றமுடையவர் திருவரங்கப்பெருமாள அரையர் என்று நிரணயம் செய்து அவரை முததிதரும் நகரேழில் முக்கியமாக விளங்கும் திருக்கச்சியில் புனயகோடி விமானத்தின்கீழ் அமர்ந்து வரம் தரும் பெரு

பிறந்தகமும் பூக்ககமும்
திரு. L.P. சம்பத் திருச்சி.

மாளாக பெருந்தேவி சமேதராய் எழுந்தருளியிருக்கும் பேரருளாளனிடம் விண்ணப்பிக்கும்படி ஏற பாடாயிற்று.

அரையரும் இந்தப் புனிதப் பணியை சிரமமேல் கொண்டு காஞ்சி சென்று தேவாதிராஜன சநிதியில் வந்த காரியத்தை திருக்கச்சி நம்பி மூலம் தெரிவிக்க, நம்பியும் மனமுவந்து சாமாசாரத்தை பெருமாள் வரத ராஜனிடம் விண்ணப்பிக்க, பேரருளாளனுக்கு அது பேரிடியாக இருந்தது. இதற்கு உபமானம் கூற வேண்டுமானால் நம மனம் ஸ்ரீமத் இராமாயணத்துக்குச் செல்ல வேண்டும்.

எண்ணிலா அருந்தவதவ னான விச்வாமித்திரமகாமுனி தயரதன் சபையில் வந்து, தான் செய்யவிருக்கும் தகை வேள விக்கு, 'நின் கரிய செம்மல் ஒருவனைத் தந்திடுதி' என்ற பொழுதும், பிறகு கைகேயி ஸ்ரீராமனை அழைத்து 'பூழி வெங்கானம் நண்ணிபுண்ணி யத் துறைகளாடி எழிரண்டாண்டில வா' என்ற சமயத்திலும் தயரதன் மனம் எவ்வாறு இருந்ததோ அதேவிதம் தேவாதிராஜனின் உள்ளமும் உடைந்தது. இராமானுஜரைத் தன் மகனாக பாவித்து வந்தமையால் ஏற்படப்போகும் பிரிவை நினைத்து துக்கித்தார். அதன் விளைவாக வரதராஜனின் திருத்தாமரைக் கண்களில் நீரத்தம் பியது. அன்றிரவு அடவியில் தாகத்திற்காக இராமானுஜரிடம் நீரத்தத்தை விரும்பியது வேடு வச்சியாக வந்தது பெருந்தேவித் தாயாரானபடியால் அவளிடம் ஒருவார்த்தைக் கேட்டு சொல்கிறேன் எனவும் அங்வாறே ஒப்புதல் பெற்று மறுநாள் இராமானுஜரை அரையருடன் அனுப்ப அனுமதித்தார். இங்கே ஒரு சுவாரசியம் உள்ளது. அது யாதெனில், இராமாவதாரத்தில் இதே சூழ்நிலையில் தயரதன் மனம் எப்படி வேதனைப் பட்டிருக்கும் என்பதை தான்

உணர தேவாதிராஜன் தகப்பன் ஸ்தானத்திலிருந்து அவருடைய மனநிலையை அடையவிரும்பினான் போலும்!

இராமானுஜரும் பிரியாவிடை பெற்றுக் கொண்டு கண்ணுக் கெட்டியதூரம் பெருமாள் கோயிலையே உற்றுநோக்கிக் கொண்டே அரையருடன் அத்திகிரியை விட்டு புறப்படார். உலக ரீதியில் ஒருதாய் தந்தையர், மகளுக்கு மணம் புரிவித்து புக்கம் அனுப்பும் போது அவர்களுக்கு ஏற்படும் சந்தோஷம் கலந்த துக்க நிலையிலே இருந்தார்கள் அந்த தீவ்ய தம்பதிகள். அரையரும் இராமானுஜரும் வழிகளிலுள்ள கேஷத்திரங்களை சேவித்துக் கொண்டே திருவரங்கம் எல்லையை அடைந்தனர். செழுந்தடம் புனல் சூழ் திருவரங்கத்தில் திருவரங்கப்பெருமாள் அரையரும் இராமானுஜரும் வருகை தருகிறார்கள் என்று சப்த பிரக்காரம் முழுவதும் தோரணங்கள் கட்டி அழகுப்படுத்தினார்கள்.

பூலோக வைகுண்டத்திற்குள் புகவும் அந்தணச் சீடர்கள் பூரண குமபங்களைக் கரங்களில் ஏந்தி "ஸுஸவாகதம்" என்றுரைப்ப வேதங்கள் ஒதவும், அருளிச்செயல் கோஷடி பிரபந்தத்தை சேவிககவும், வீதிகளிலெல்லாம் "வாழி பெருமபூதூர வளளல" "வாழி வைணவம் தழைக்க வந்தோன்" "வாழி இராமானுஜப் பிள்ளான்" என்று கட்டியம் கூறவும், சிவந்தமேனியில் முப்புரி முந்நூல் மிளிர அகன்ற திருநெற்றியில் ஊரதர புண்டரம் விடிவெள்ளிபோல பிரகாசிக்கையில் திரிதண்டத்தோடு இராமானுஜர் ஆரியபடாள வாயிலில் நுழைந்து, கருடமண்டபத்தில் எழுந்தருளியிருக்கும் பெரிய திருவடியை சேவித்துக் கொண்டு துவஜஸ்தம்பத்தை தெண்டனிட்டு, வாயில் காப்பாணை வணங்கிவிட்டு, திரு

முற்றத்தில் நின்று உரகமெல்ல ணைபள்ளி கொள்ளும் பரம்பொருளின் கிடக்கையையும் கண்டு அந்த மோஹனப்பன்னகையுடன் வந்தவர்களை வாழவைக்கும் நம்பெருமானின் தீவ்ய மங்கள விக்ரகத்தின் வடிவழகில் மயங்கிய நிலையில் மங்களா சாஸனம் செய்து உற்றுநோக்குங்கால "கரிய வாகி புடைபரந்து மிளிரந்து செவவரியோடிய" நீண்ட அப்பெரிய வாய்கண்களிலிருந்து ஆனந்த பாஷ்யம் சொரிவது தென்பட்டது.

ஸ்ரீமந்நாராயண ஒருவனே புருஷன் என்றும் இதர ஜீவாதமாகளான நாம் எல்லோரும் பெண்கள் என்ற வகையில் இராமானுஜர் ஒருநாட்டுப் பெண்ணாக புகக்கமான திருவரங்கம் நுழைந்தார். வீட்டுப் பாரத்தை முழுவதும் தாங்கும் மாமியாருக்கு மருமகள் வந்தவுடன் தன்னுடைய பளுவை கூட பகிர்ந்து கொள்ள ஒருத்தி வந்தால் ஏற்படும் ஆனந்தம் தனிச்செங்கோல ஏந்தும் அழகியமணவாளனுக்கு உண்டாயிற்றாம்.

புதியதாக கலயாணமானப் பெண் பிறந்தவீட்டிற்கு அங்வப் பொழுது போயவிட்டு வருவதுபோல நம் இராமானுஜரும் காஞ்சி சென்று வந்தார். புகுந்த வீட்டிலொறுப்ப ஏற்றவுடன் பிறந்த வீட்டிற்குச் செல்லும் பெண் நீண்ட நாட்கள் அங்கே தங்காமல், தன் புருஷன், தன் குழந்தை, வயதான மாமனார், மாமியார் தனியாக இருப்பதைக் குறித்துப் பொறுப்புணர்ச்சியுடன் உடனடியாக புகுந்தவீட்டிற்குச் செல்ல துடிப்பது போல இராமானுஜரும் காஞ்சி செல்வதைக் குறைத்துக்கொண்டு நாளடைவில் புகுந்தவீட்டிலேயே தங்கிக் கோயில் கைங்கர்யங்களுக்கு வழிவகுத்தும் மடத்தின் நிவாகத்தையும் சிறப்பாக நடத்தி திராஜாவாக விளங்கினார்.

“அன்பு செலுத்தாத
வாழ்க்கை வியர்த்தம்”

மனிதன் பிறவி எடுத்ததன் பயனே அன்பு செலுத்துவதற்காகத்தான். அன்பு செலுத்துவதில் உள்ள ஆனந்தம் வேறு எதிலும் இல்லை. தனக்கென்று பொருள் சேர்ப்பதில், புகழ் சேர்ப்பதில், அலங்காரம் செய்து கொள்வதில் தற்காலிகமாக இன்பம் கிட்டலாம். ஆனாலும் இவற்றில் உள்ள நிறைவு பெறுவதில்லை. உள்ள நிறைவான ஆனந்தம் அன்பு செலுத்துவதிலேயே உண்டாகிறது. அன்பு செலுத்தும் போது நமக்கு எத்தனைக் கஷ்டம் வந்தாலும், தேக சிரமம் ஏற்பட்டாலும், பணம் செலவானாலும் இதையெல்லாம்

“சுய விமர்சனம்
கட்டாயம் தேவை”

வாழ்வு சிறக்க சுய விமர்சனம் தேவை விமர்சனம் என்பதைத் தூயமை செய்தல் என்று கொள்ளலாம் ஒருநாளில் எத்தனை தடவை கண்ணாடி முன் நின்று முகம் பார்த்துத் துடைத்துத் திருத்தம் செய்து கொள்கிறோம்! அழகு செய்து கொள்கிறோம்! அது போல நம் ஆன்மாவை நாம் இயற்றிய செயல்களின் பயன்பாடு முதலியவற்றை ஆய்வு செய்து கொண்டு பயனற்றவற்றைத் தவிர்த்து, பயன்பாட்டைய பணிகளைச் செய்வது சுய விமர்சனம்.

எங்கே சுய விமர்சனம் புறக்கணிக்கப்படுகிறதோ அல்லது

கம் ஏற்படுகிறது. “நாடகத்தில் உன்னடியார் போல். நடித்து” என்றும்,

“யானே பொய், என் நெஞ்சம் பொய், என் அன்பும் பொய் ஆனால் வினையேன் அழுதால் உன்னைப் பெறலாமே தேனே, அமுதே, கரும்பின் தெளிவே தித்திக்கும் மானே அருளாய் அடியேன் உனை வந்துறுமாறே”

(--திருச்சதகம் 90)

என்றும்,

“அறிவனே அமுதே அடிநாயினேன் அறிவனாகக்கொண்டோ

எனை ஆண்டது

அறி விலாமையன் நேகண்டது

ஆண்ட நான்

அறி வனோ வல்லனோ அருளீசனே”

(--திருச்சதகம் 50)

என்றும் அருளிச்செய்துள்ளார்.

--குன்றக்குடி அடிகளார்

(நன்றி: “கலைமகள்”)

ஆன்மீகக் கதம்பம்

தெரிவதே இல்லை அன்புதான் ஆனந்தமும் நிறைவுமே. அன்பு உள்ள இடத்தில் துன்பத்தின் நினைவு வராது.

அன்பு செலுத்தாத வாழ்க்கை வியர்த்தம் மாறாத, மாசற்ற அன்பை உண்டாக்கிக் கொள்ள வேண்டும். நம்முடைய அன்புக்கு உரிய வஸ்து நம்மை விட்டு என்றும் பிரிந்து போகாததாக இருக்க வேண்டும். அப்படி ஒரு வஸ்து இருந்து அத்நீடம் அன்பு வைத்துவிட்டால் எப்போதும் ஆனந்தமாகவும், மனநிறைவாகவும் இருக்கலாம். என்றும் மாறாமலிருக்கும் ஒரே வஸ்து பரமாத்மாதான். அத்நீடம் அன்பை பூரணமாக வைத்துவிடவேண்டும்

--ஐக்கரு ஸ்ரீகாஞ்சி காமகோடி
மஹா பெரியவான்

தாமாக அமையவிலலையோ அங்கே பிறர விமர்சனம் வரும். ஆனால் விமர்சனம் விமர்சனம் தான் விமர்சனம் ஆக்கத்தின் பாறப்பட்டதே

குற்றம் கண்டுரைத்தால் ஆக்கமில்லை. இருக்காது. விமர்சனம் எரியும் விளக்கில் சுடர்தட்டிவிட்டு எரிய விடுதல் போன்றது. சுயவிமர்சனம் பரிபூரண ஆக்கம்.

மாணிக்கவாசகர் அருளிய திருவாசகத்தில் பெருமபான்மையானவை சுயவிமர்சனப் பாடல்கள்.

தன்னைத் தானே ஆய்ந்து தமது குற்றங்களை உணர்ந்து திருத்தம் காணும் வேட்கையில் பாடுகின்றார். அழுது அழுது புரடுகின்றார். அதனாலேயே திருவாசகத்தை ஒதினால் உருக்

“முன்னோர்கள் காட்டிய வழியில் செல்க”

அறநெறி வழியிலிருந்து தவறி, சமூகக் கடமைகளையும் உணராமல் மக்கள் இக்காலத்தில் வாழ்க்கை நடத்துவதால்தான் ஜாதிப் பிரச்சனைகள் தலைகாட்டுகின்றன. எனவே கல்வித்துறையில் அறநெறியைக் கடைப்பிடித்து வாழவேண்டிய அவசியத்தைப் பற்றிப் போதிக்கப் படவேண்டும். இது மிக மிக அவசியம். மனதை விசாலப்படுத்தவே கல்வி பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். ஜாதி வெறி, நிறத்துவேஷம், சமூக விரோத மனப்பான்மை இவற்றை எதிர்த்துப் போராட கல்வி துணைபுரிய வேண்டும். நம்முன்னோர்

கண் காட்டிப் போயுள்ள வழியில் நாம் செல்வோமானால் எந்த விதச் சச்சரவுகளுக்கும் வேற்றுமைகளுக்கும் இடமே இராது.

--ராஷ்டிரபதி டாக்டர் சங்கர் தயாள் சர்மா

“விஞ்ஞானமும்
மெய்ஞ்ஞானமும்
இணைய வேண்டும்”

விஞ்ஞான முன்னேற்றம் மூலம் கிடைக்கும் இகலோக சுகங்களும் சுபிட்சங்களும் சமூகத்துக்கு மன அமைதியையும், மகிழ்ச்சியையும் தரா. விஞ்ஞானத்துடன் மெய்ஞ்ஞானமும் இணைய வேண்டும். அப்போதுதான் உண்மையான ஆனந்தத்தை மக்கள் காணலாம். மதத்தைப் புறக்கணித்து பாரமாரதிக வாழ்க்கையை அலட்சியப்படுத்தியதால்தான் எழுபது ஆண்டுகள் பலதுறைகளில் பிரமாதமான முன்னேற்றத்தைக் கண்ட ரஷ்யா தேஷம் இருந்த இடம் தெரியாமல் போயிற்று. இக்காலத்தில் மகாஞானியான சுவாமி விவேகானந்தர் மேனாடுகளில் வேதாந்தத்தின் தத்துவங்களை எடுத்துரைக்கையில் எழுத்தறிவினமை, வறுமை இவற்றை ஒழிப்பதிலும், ஸ்திரீகளின் முன்னேற்றத்திலும் முன்னேறிய நாடுகளைப் பின்பற்றுமாறு வற்புறுத்தினார். இம்மகானின் போதனைகளை உள்ளத்தில் கொண்டு மாணவர்களுக்கு ஆசிரியர்கள் தக்க வழிகாட்டுவதில் முனையவேண்டியது இன்றியமையாதது. தர்ம வழியில் செல்வதன் மூலமே சாசுவதமான சாந்தியை நாம் காணமுடியும்.

--முன்னாள் மகாராஷ்டிர கவர்னர்

ஸ்ரீ எ. சுப்பிரமணியம்
(நன்றி: “ஹிந்து”)

“ராமாயணப்
பாத்திரங்களை
பின்பற்ற அவசியம்”

மனிதனுடைய உள்ளம் அதனுடைய ஆற்றலுக்கும் திறமைக்கும் ஏறப காரியங்களைச் சாதிக்க உதவுகிறது; அனுமதிகிறது. இவ்விதம் தனனுடைய கடமைகளை ஆற்றுவதன்மூலம் உண்மையான ஆனந்தத்தையும் அமைதியையும் அடையலாம். மனிதனின் வாழ்க்கை நிரந்தரமானதல்ல. அதற்குள் அவன்தன்னை அணுபுள்ளவர்கள் பால் பரீதியும், அன்பும், தயையும் காட்டவேண்டிய அவசியத்தை உணர்தல் அவசியம். இதற்கைய குணங்களுடன் வாழ்ந்து காட்டிய ஸ்ரீராமபிரானை பகதி சிரேஷ்டரான ஸ்ரீதியாகராஜரத்னனுடைய பலகீரதனைகளினால புகழ்மாலைச் சூட்டுகிறார். பெணமையின் உயரவைப்போற்றுவதில் ஸீதா தேவியும், பார்வதியும் நமக்கு வழிகாட்டிகளாக விளங்குகிறார்கள் என்பது அவரது கீரதனைகளினதத்துவம். பகதி செலுத்துவதற்கு ஸ்ரீராமனை திரிமூர்த்திகளும் தங்களுடைய லக்ஷியமாக ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். ஸ்ரீமத ராமாயணத்தில் வரும் பாத்திரங்கள் அனைத்தையும் நாம் பின்பற்ற வேண்டியவர்களாகக் கொள்ள வேண்டும்.

--பேராசிரியர்

ஸ்ரீ அல்லாடி ராமகிருஷ்ணன்

சேவைப் பண்பும்
சரணாகதியும்

எவனொருவன் கடவுளைச்

சரணடைகிறானோ அவனைக் கட்டாயம் கடவுள் ஏற்றுக்கொள்ளத்தயாராக இருக்கிறார். ஸ்ரீவேதாந்த தேசிகன் “பரமாரதத் ஸதுதி” என்று பத்து பாசுரங்கள் இயற்றியுள்ளார் இவை காஞ்சி புரத்துக்கு வெகு சமீபத்தில் இருக்கும் திருப்புகழி என்ற ஊரில் எழுதருளியுள்ள ஸ்ரீவிஜயராகவப் பெருமானைப் போற்றிப் பாடிய பாசுரங்கள். “அவன் முன்னே நின்று அவனை வணங்கு; அவனுடைய திருவடிகளைக் கெட்டியாகப் பிடித்துக்கொள்; உன்னை அவனுக்கு அரப்பணித்துவிடு; அவன் நிச்சயம் உன்னைக் காப்பாற்றுவான்” என்று முன்னுரையாக வணங்கும் பாசுரம் விளம்புகிறது. பகதனின் விதவதையோ அல்லது அவனது அந்தஸ்தையோ பற்றி ஆண்டவன் கவனிப்பதில்லை. அவன் கோருவது உண்மையான பகதி; எப்போதும் அவனுக்குச் சேவை செய்யும் பண்புதான். அவனைச் சரணடைவதையே அவன் விரும்புகிறான். அவனை அனைவரும் எளிதில் அடையலாம். மற்றவர்களுக்குத் தொண்டு செய்யும் மனப்பான்மை உடையவன்தான் சரணாகதி புரியமுடியும். இதற்கையோனை கருணாமூரத்தியான அவன் கட்டாயம் கைதுக்கி விடுவான்.

--ஸ்ரீ முகூர

லக்ஷ்மி நரணிம்மாசாரியார்
(நன்றி: “ஹிந்து”)

தொகுத்து அனுப்பியவர்:

“சரண்யன்” சென்னை-61.

☆☆☆

கீதையின் பயன்

வித்வான் வி. சுப்ரமணியன் - உடுமலை

ஸ்ரீ

வைகுண்டாதிபதியான ஸ்ரீமந்நாராயணமூர்த்தி சரணுகத வத்ஸலனாவான் என்பது உலகறிந்த விஷயமாகும். எல்லோரும் ஸ்ரீவைகுண்டத்திற்குச் சென்று வைகுண்டாதிபதியைச் சரணமடைவது அரிதாகும். ஆகவேதான் ஸ்ரீமந்நாராயணன் இவ்வுலகில் பல அவதாரங்களை எடுத்து உயிர்கள் எளிதாகத் தன்னைச் சரணமடைய வழிசெய்தருளினான். இக்கலியுகத்தில் பாரத தேசத்தில் பல இடங்களிலும் அர்ச்சாவதார மூர்த்தியாக அமர்ந்தருளித் தன்னைச் சரணமடையும் அடியார்கள் பலருக்கும் அருள்பாலித்து வருகிறார். பக்தர்கள்,

ஸங்கு சக்ரகதாபானே ஸ்ரீமத
த்வாராக நிலையாசகதா
கோவிந்தபுண்டரீகாஷோ ரக்ஷமாம்
ஸரணுகதம்

என்று சொல்லி எம்பெருமானைச் சரணமடைகின்றனர். உலகில் எத்தெய்வத்தை வணங்கினாலும் எல்லாம் எம்பெருமானாகிய ஸ்ரீமந்நாராயணனையே சென்று சேரகிறது. எப்படி ஆகாயத்திலிருந்து பெய்யும் மழைநீர்பல ஆறுகளின் வழியாக ஓடி சமுத்திரத்தைச் சென்று அடைகிறதோ அதுபோல.

ஆகாசாத் பதிதம் தோயம்

யதாசுச்சதிஸாகரம்
ஸர்வதேவ நமஸ்காரான்

கேசவம் ப்ரதிகச்சதி
என்றபடியினாலும் சரணுகதியடைவதற்கு உரிய நாயகன்

ஸ்ரீமந்நாராயணனே எனபது தெளிவாகும்.

ஸ்ரீமந் நாராயண மூர்த்தியின் அவதாரங்களில் எல்லாம் சரணுகதி விஷயமே அதிக முக்கியமானதாகும். பூரணவதாரமான கிருஷ்ணவதாரத்தில் ஸ்ரீகிருஷ்ணனைச் சரணமடைந்தோர் பலர். மகாபாரதயுத்தம் கௌரவர்களுக்கும் பாண்டவர்களுக்கும் நடைபெற்றது உலகறிந்த விஷயம்.

தர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே
ஸமவேதா யுயுதஸவ:
மாமகா: பாண்டவாஸசைவ
கிம் குர்வத ஸஞ்ஜய ||

தரம நிலமாகிய குருக்ஷேத்திரத்தில் இரு திறத்தவரும் தம்படைகளுடன் ஒன்று கூடினார். படைகள் அணிவகுத்து நின்ற காட்சியை துரியோதனன் காண்கிறான். பாண்டவர் படையில் சூரரும் பெரிய விலலாளிகளும் இருக்கிறார்கள். யுயுதானன், விராடன், துருபதன், திருஷ்டகேது, சேகிதா னன், வீரயமுடைய காசிராஜன், புருஜித்து, குந்திபோஜன், மனிதரேறுகிய சைவியன், வலிமைமிக்க யுதாமரயு, உததமௌஜா என்ற வீரன், சுபதரை மகன், திரௌபதி மக்கள் எல்லோருமே மஹாரதர்கள். தன்னுடைய படையில் ஆசார்யன், துரோணர், பீஷ்மன், கரணன், கிருபாசசார்யர, அஸுவததாமன், விகரணன், சோமதததன் மகன், இன்னும் வேறுபல சூரர், தன் பொருட்டு வாழக்கையைத் துறந்தோர், பலவிதமான ஆயுதங்களும் அம்புகளுமுடையோர்

பலர். எல்லோருமே போரில் நிபுணர்கள். இப்படியிருந்த போதிலும் துரியோதனன் கண்ணுக்குப் பாண்டவர் படையே நிறைந்திருப்பதாகத் தெரிகிறது.

அந்நேரத்தில் பாட்டனாராகிய பீஷ்மன் உயரந்த குரலில் சிங்கநாதம் புரிந்து சங்கையூதினான். அப்பால சங்குகளும் பேரிகைகளும், தம்பட்டங்களும் பறைகளும் கொம்புகளும் திடீரென ஒலித்தன. அஃது பேரோசையாயிற்று. பாரததசாரதியான கண்ணன் பாஞ்சஜன்யத்தை ஊதினான். தேவதத்தம் என்ற சங்கை தனஞ்ஜயன் (அர்ஜுனன்) ஒலித்தான். பீமன் பெளண்ட்ரம் என்ற பெருஞ்சங்கை ஊதினான். குந்தி மைந்தனான யுதிஷ்டிரதரமராஜன் அனந்த விஜயம் என்ற சங்கையும், நகுலன் ஸுகோஷம் என்ற சங்கையும், சுகதேவன் மணிபுஷ்பகம் என்ற சங்கை முறையே ஊதினார். மற்றும் பலரும் தத்தம் சங்குகளை ஊதினர். அந்தப் பெருமுழக்கம் ஆகாயத்தையும் பூமியையும் உடன் ஒலிக்கச் செய்வதாய் திருதராஷ்டிரக்கூட்டத்தாரின் உள்ளங்களைப் பிளப்பதாயிருந்தது. இருதிறத்து அம்புகளும் பறந்தன. அப்போது அனுமக்கொடியை உயரத்திய அர்ஜுனன் திருதராஷ்டிரக்கூட்டத்தாரைக் கண்டு விலலையேந்திக்கொண்டான். இரண்டு படைகளுக்கும் நடுவே தேரை நிறுத்தும்படி சொன்னான். பார்த்தசாரதியான கிருஷ்ணன் இரண்டு படைகளுக்கும் நடுவே பீஷ்மர், துரோணர் மற்றெல்லா

வேந்தருக்கும் எதிரே தேரை நிறுத்திக்கொண்டு 'அர்ஜுனா, இங்குக் கூடிநிற்கும் கௌரவரைப் பார' என்றான்.

பார்த்தன் அங்கே பார்த்தான். தன்னுடைய தந்தையாரும் பாட டனமாரும் குருக்களும் மாது லரும் அண்ணன் தம்பிகளும் மக்களும் பேரரும் தோழர்களும் உறவினர்களும் எல்லோரும் இரண்டு படைகளிலும் நிற்கக் கண்டு இரக்கமுற்று துயரம் மேலிட்ட அவன், 'கிருஷ்ண! போர்க்களத்தில் திரண்டிருக்கும் சுற்றத்தார்களைப் பார்த்த மாதிரத்தில் என அங்கங்கள் சோரகின்றன. வாய் உலர்கிறது. உடம்பு நடுங்குகிறது. மயிர சிலிர்க்கிறது. காண் மபம கையிலிருந்து நழுவுகிறது. உடலில் எரிச்சல் உண்டாகிறது. என்னால் நிற்கமுடியவில்லை. என மனம் கலங்குகிறது. கேசவா! விபரீதமான சகுனங்கள் பல தெரிகின்றன. போரிலே சுற்றத்தார்களை மடிப்பதில் நன்மையொன்றுமில்லை. கண்ணா! நான் வெற்றியை விரும்புகிறேன். ராஜ்ஜியத்தையும் இன்பங்களையும் விரும்பவில்லை. கோவிந்தா! நமக்கு ராஜ்யத்தாலும் இன்பங்களாலும் ஆவதென்ன? உயிர் வாழ்க்கையாலும் ஆகப்போவதென்ன? இங்கு எல்லோரும் செலவங்களையும் உயிரையும் துறந்தோராய் வந்து நிற்கிறார்கள். மதுசூதனா! நான் கொல்லப்படினும் இவர்களைக் கொல்ல விரும்புகிலேன். மூவுலகின் ஆட்சி பெறுவதாயினும் இது செய்யேன். ஜனார்த்தனா! திருதராஷ்டிரக்கூட்டத்தாரைக் கொன்று நாம் என்ன இன்பத்தையடையப் போகிறோம். இந்தப் பாதகர்களைக்கொல்லதால் நமக்குப்

பாவமே வந்து சேரும். பந்துகளைக் கொன்றபின் நாம் இனபுற்றிருப்பது எப்படி? இவர்கள் குலத்தையழிப்பதால் என்ன பயன்? குலநாசத்தால் தர்மம் அழியும். தர்மம் அழிவதால் அதர்மம் தலைதூக்கும். அதர்மத்தால் குலஸ்தீர்கள் கெட்டுவிடுகிறார்கள். வர்ணக்குழப்பங்கள் உண்டாகும். பித்ருக்கள் பிண்டமும் நீரும் இல்லாமல் வீழ்ச்சியடைவார்கள். அதனால் மனிதர்களுக்கு நரக வாசம் ஏற்படும். கையில ஆயுதமில்லாமல் எதிர்க்காமல் நிற்கும் என்னை இந்த திருதராஷ்டிரக் கூட்டத்தார் ஆயுதபாணிகளாய்ப் போரில் என்னை மாளச்செய்தாலும் அது எனக்கு நன்மையேயாகும்.' இங்ஙனம் பலவாறுகச்சொல்லிவிட்டு அர்ச்சுனன் அம்புகளையும் வில்லையும் கீழே போட்டுவிட்டுத் துயரில் மூழ்கி கண்ணீர்மல்க தேர்பீடத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டான்.

உடனே கண்ணன் 'அர்ச்சுனா! இதருணத்தில் இவ வுள்ளச்சோர்வை நீ எங்கிருந்து பெற்றாய். இஃது ஆரியர்குத்தகாது. இஃது வானுலகைத் தடுப்பது. இது அபகீர்த்தியை இகழ்ச்சியைத் தரும். பேடித் தன்மையையடையாதே. இது உனக்குப் பொருந்தாது. இழிவடைந்த மனதளரச்சியை நீக்கி

எழுந்துநில். பகைவரைச் சுட்டழிப்போனே,' என்றான்.

'கிருஷ்ண! பீஷ்மனையும் துரோணனையும் எப்படி எதிர்ப்பேன். இவர்கள் வணங்குதற்கு உரியவர்கள். பெரியோராகிய குருக்களைக்கொல்லாமல் உலகில் பிசசையெடுத்துண்பது நன்று. குருமார்களைக் கொன்று அனுபவிக்கும் இன்பம் உதிரத்தில் கலந்து அஹிம்சா இன்பமாகும். மேலும் நாம் இவர்களை வெல்லுதல், இவர்கள் நம்மை வெல்லுதல் இவற்றுள் எது மேலானது என்பது விளங்கவில்லை. சிறுமையுடையேனாகிய நான் இயல்பு அழிந்தவனாய், தன்மைகெட்டவனாய் அறம் இன்னது என்று அறியாமல் மயங்கிய அறிவுடன் உன்னைக் கேட்கின்றேன். எது நன்று என்பதை நிச்சயப்படுத்திச் சொல்லுக. நான் உன் சீடன். உன்னையே சரணம் அடைகிறேன். கட்டளை இட்டருள்க. எனபார்த்திபன் பரமனைப் பிரார்த்திக்கிறேன்,

கார்ப்பண்ய தோஷோபஹதஸ்வபாவ:
ப்ருச்சாமித்வாம்

தர்மஸம்மூடசேநா: ।
யச்ச்ரேய: ஸ்யான்நிஸ்சிதம்

ப்ருஹி தன்மே
சிஷ்யஸ்தேஅஹம் சாதிமாம்த்வாம்
ப்ரபன்ஸம்: ।।

பூஜையில் உபயோகிக்கப்பட்ட புஷ்பங்களை "நிரமால்ய புஷ்பம்" என்று சொல்வதுண்டு. இதனை கால்படாத இடத்தில்தான் போடவேண்டும்.

அனுபபியவர எம்.எஸ். பிச்சுமணி - சென்னை-56



அருந்ததி கணக்கிட்ட ஆயிரத்துஎட்டு

மாபெரும் மகரிஷி வரிசையில் வசிஷ்டர் ஒருவர். இவர் அருந்ததியை மணந்தார். இருவரும் குவலையம் போற்றும் அளவிற்குக் குடும்பத்தை ஆஸ்ரமத்தில் நடத்தி வந்தார்கள்.

வசிஷ்டரின் தகப்பனாருக்கு சிராரதம் (திதி) வந்தது. அதற்குச் சரியான ஒருவரும் கிடைக்கவில்லையே என்ற குழப்பம் ஏற்பட்ட சமயம். அருந்ததி - விசுவாமிதர முனிவரை அழைத்துவர யோசனையைத் தெரிவித்தாள். அருந்ததியின் யோசனையின்படி வசிஷ்டர் விசுவாமிதரரை அழைத்து வரச்சென்றார். விசுவாமிதரரைக் கண்டு விபரத்தையும் சொன்னார். விசுவாமிதரரும் மகிழ்ச்சியுடன் ஒப்புக்கொண்டார். விபரத்தைத் தெரிந்து கொண்டு வசிஷ்டர் வீடு திரும்பும் நேரத்தில் விசுவாமிதர சிராரத காலத்தில் தனக்காகப் போடும் இலையில் ஆயிரத்து எட்டுக் காய்கறிகளைச் சமைத்துப் போட வேண்டும் என்ற நிபந்தனையையும் தெரிவித்தார். கவலையுடன் ஆஸ்ரமம் திரும்பிய வசிஷ்டரின் நிலையை அருந்ததி அறிந்து கொண்டாள். சிராரத தினத்தன்று முனிவர் கேட்ட ஆயிரத்து எட்டு காய்கறிகளை இலையில் பரிமாறி விடுகிறேன் - கவலைப்படாமல் காரியத்தைக் கவனிக் குமாறு வேண்டிக்கொண்டாள். சிராரத தினமும் வந்தது. விசுவாமிதரரும் இலையின் முன்பாக அமரந்து கொண்டார். அருந்ததியும் இலையில் வாழைக்காய்-சேம்பு-வாழைத்தண்டு - அவரைக்காய்- கொத்தவரைக்காய்-புடலக்காய்-அகத்திக்கிரை-கிரைத்தண்டு-பாகற்காய்-பலாக்காய் - மற்றும் பிரண்டைத்துவையல என்றபடியாக பக்குவமாக சமைக்கப்பட்ட பதார்த்தங்களைப் பரிமாறினாள். இதையெல்லாம் நனரூக்க கவனித்துக்கொண்டிருந்த விசுவாமிதர முனிவர் எங்கே நான் கேட்ட ஆயிரத்து எட்டு என்று கோபத்துடன் கேட்டார்.

அருந்ததி பக்குவமாக - பவலியமாக - வினயமாக - விபரமாக தர்ம சாஸ்திரத்தை எடுத்துக்காட்டி அதனபடிதான் ஆயிரத்தெட்டையும் பரிமாறியுள்ளேன் என்றாள்.

காரவல்லி சதம் ப்ரோக்தம்
வஜ்ரவல்லி சதத் ரயம்
பறஸ: ஷட்ஸதம் ப்ரோக்தம்
ஸ்ரார்த்த காலே விதியதே

என்ற சுலோகத்தையும் எடுத்துக்காட்டினாள்.

அதனபடி பாகற்காய் நூறு காய்கறிகளுக்கும், பிரண்டை முனலூறு காய்கறிகளுக்கும் பலாக்காய் அறநூறு காய்கறிகளுக்கும் சமம். ஆக ஆயிரம். அதைத்தவிர எட்டும் சேரத்து ஆயிரத்தெட்டு. கணக்கு சரியாக வந்தது என்றாள். ராஜ ரிஷியும் - பிரமம் ரிஷியும் அருந்ததி காட்டிய கணிதத்தை எண்ணி மனம் மகிழ்ந்தார்கள். ரிஷியும் வாழ்த்தி விட்டுச் சென்றார்.

கணிதம் காட்டும் கவிதை - கதை எப்படியுள்ளது என்று சற்று சிந்தித்துப்பாராததால் தமது பெரியோர்களின் எண்ணங்கள் வெளிப்படும்.

அனுபபியவர் எம்.எஸ். பிச்சுமணி - சென்னை.



இங்கே நம்மாழ்வார் சொல்லிய பாசுரத்தை நினைவில் கொள்வோமானால் நம்மைக் காப்பாற்றி நமக்கு அருள்புரியக்கூடிய தெய்வம் கண்ணபெருமான்தான். எல்லாமக்களையும் காப்பதற்காகவே வடமதுரையில் வந்து கண்ணன் பிறந்தான். அவனுடைய திருவடியைப் பற்றிக்கொண்டு, 'கண்ணு எம்பெருமானே, ஆண்டவனே நான் உன் அடைக்கலம். எனக்குத் தக்க வழி காட்டுங்கள்' என்று வேண்டிக்கொண்டால் அந்தப் பரமன் நம வாழ்க்கைத் தேரையும் நன்கு செலுத்தி நலம் தருவான். அந்தப்பாடல்,

கண்ணன் அல்லால் இல்லை

கண்மீர்

சரண் அது நிற்க வந்து

மண்ணின்பாரம் நீக்குதற்கே

வடமதுரைப் பிறந்தான்

திண்ணமா நும்உடைமை உண்டேல்

அவனடிசேர்த்து உய்ம்மினோ

எண்ணவேண்டாநும்மதாதும்

அவனன்றி மற்றில்லையே.

இப்படியாக நாம் கண்ணனை - கிருஷ்ணனைச் சரணமடைந்தால் நம் ஒவ்வொருவர் உள்ளதிலும் கிருஷ்ணன் வீற்றிருப்பான். நமக்கருகில் வந்து அருள் புரிவான். அந்நால் 'அருச்சுனனுக்குக் கிருஷ்ணன் இருந்தான, நமக்கில்லையே' என்று நினைக்கத் தோன்றுது. இதுவே கீதையின் பயனும், நாம் பெறும் பாடமுமாகும்.





கி.பி. 15ஆம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த தாளபாக்க அன்ன மாசார்யார், தெலுங்கில், ஏழு மலையான் புகழ்பேசும சுமார் 32,000 கீர்த்தனைகள் (பாடல்கள்) புனைந்து வைணவ நெறியினைத் தென்னகத்தில் பரப்பிய புகழுக்குப் பாததிரமாகி, சமய உலகில் தனக்கென ஓர் இடத்தைப் பெற்றவராவார் ஆந்திர மாநிலம் கடப்பா மாவட்டம் தாளபாக்கம் எனும் கிராமத்தில், நாராயணசூரி-லககமாமபா எனும் சிறந்த பெற்றோருக்கு - வேங்கடவன் இடையில் உள்ள 'நந்தகம்' எனும் வாளின் அம்சமாக - திருக்குமாரராக 9-5-1408ஆம் ஆண்டு பிறந்தார். தன்னுடைய 16ஆம் வயதில், ஏழுமலையான் திருவருள் பெற்றதன் காரணமாக, அவ் இறைவனை மனதிற்கொண்டு, நாள்

ஒன்றிக்கு ஒரு கீர்த்தனையாக தன் இறுதி மூச்சு அடங்கும் வரை, அதாவது தனது 79ஆவது வயது வரை பாடல்கள் பல இயற்றினார்.

கீர்த்தனைகளில் பலலவி, சரணம் என்று இருபகுதிகளை முதன் முதலாக புகுத்திய காரணத்தால் அன்னமயயா "பதகவிதா பிதாமஹா" எனும் சிறப்புப்பெற்றார். இவர்தம் கீர்த்தனைகள் இசை, இலக்கியம், பகதி எனும் முக்கனிச் சுவைகளையும் கொண்டு விளங்குகின்றன. அன்னமயயாவின் வழித்தோன்றலர்களே, அன்னமயயாவின் கீர்த்தனைகளைச் செப்பேடுகளில் பொறித்து எதிரகாலத்தில் அவற்றின் பெருமை அறிந்து, மனித சமுதாயம் பயன்பெறும் வகையில் அவற்றை காப்பாற்றும் பொருட்டு, அச்செப்பேடுகளைத் திருமலை கோயில் வளாகத்தினுள் "தாளபாக்க அறை" என்று இன்றழைக்கப்பெறும் ஒரு ரகசிய அறையில் வைத்துச் சென்றனர். ஆயிரக்கணக்கான பாடல்கள் பொறிக்கப்பட்ட செப்பேடுகளில், காலத்தின் கோலத்தால், இன்று 2701 செப்பேடுகள் மட்டுமே நம் கையில் கிடைத்துள்ளன என்பது, மிகவும் வருந்துதற்குரிய செய்தியாகும். ஆனால் கிடைத்துள்ள அச்செப்பேடுகளில் பொறிக்கப்பட்ட கீர்த்தனைகளின் இலக்கிய நயமும், பொருள் பொருட் உலக இலக்கியங்களுக்கு எந்த வகையிலும் குறைந்தன அல்ல என்றே சொல்ல வேண்டும். சுமார் 400 ஆண்டுகளாக இரகசியமாக வைத்துப் பாதுகாக்கப்பட்ட இச்செப்பேடுகள் 1922இல் தற்செயலாகக் கண்டெடுக்கப்பட்டன. 1935ஆம் ஆண்டு முதற்கொண்டு, அன்னமயயா, அவர் திருக்குமாரர்பெரிய திருமலாசாரயா, பேரனார் சின்ன திருமலாசாரயா ஆகியோர் இயற்றிய பாடல்களில் பல அவ்வப்போது வெளியிடப்பட்டு வந்தன. அவையாவும் 14,000 பாடல்கள் கொண்ட 32 தொகுதிகளாக பிரசுரிக் கப்பட்டுள்ளன மேலும் தாளபாக்க இசைக் கவிஞர்கள் இயற்றிய மற்றைய இலக்கியங்களான "தவிபத காவியங்கள்" 'சதகங்கள்' "தண்டகங்கள்" போன்றனவும் தேவஸ்தானத்தாரால் வெளியிடப்பட்டுள்ளன

அன்னமயயா பாடல்களில் பகதி, சரணுகதி, கடவுள் - மனித

ஸ்ரீ அன்னமாசார்யா

தன் உறவு பற்றிய கருத்துக் கள் மலிந்து உள்ளன. எங்கும், எதிலும், எப்போதும் பரந்து விளங்கிடும் ஏழுமலையானின் எளிமைக் குணநலன்களை விளக்கி, அதற்கு ஆற்றலை உடைய வேங்கடவனே இக்கலியுகத்தார்க்கு இறுதிப்புகலிடம் என்று மக்களுக்கு உறுதி கூறுகின்றார்.

தெலுங்கு இசைக்கவிஞரகளின் மரபில் முதலாக உதித்து, தனக்கென ஒரு தனி முத்திரையினைப் பதிப்பித்துக் கொண்ட அன்னமய்யா தன கீர்த்தனைகளில், இறைவனை அடைய சரணுகதி மார்க்கமே சிறந்த உபாயம் என்ற தன்கருத்தை, நன்கு நிலைநாட்டியுள்ளார்.

வேத உபநிஷத்துக்களும், புராண இதிஹாஸங்களும் புகழும் அபரமனின் அருட திறத்தையும், எளிவந்த நிலையையும் ஆழவார்கள் வழிநின்று தம் பாடல்களில் விளக்கினார். அவர்தம் பாடல்களில் வேங்கடவன கோயிலில் நடைபெறும் அன்றாட, வாராந்திர சமயச் சடங்குகளான சுப்பரபாதம், அரசச்சனை, அபிஷேகம் மற்றும் வருடாந்திர நிகழ்ச்சிகளான வசந்தோதஸவம், உடலு (உறி அடித்தல்) யுகாதி (தெலுங்கு புத்தாண்டு) தீபாவளி, ஸ்ரீராமநவமி, ஸ்ரீகிருஷ்ணாஷ்டமி, மார்கழி உதஸவம், அனுமத் ஜெயந்தி, பிரம்மோதஸவம் போன்றன பற்றிய செய்திகள் தெளிவாகவும், விரிவாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளன. தற்போது, திருமலைக்கோயிலில் நாளும் பகதர்களால் நடத்தப்பட்டு வரும் 'கலயாணோதஸவம்' எனும் சிறப்பான நிகழ்ச்சியானது அன்னமாசாரயாவினால்

தான் முதன் முதலாக புகுத்தப்பட்டது என்பது குறிப்பிடத்தகுந்த செய்தியாகும்.

ஆந்திர மாநிலத்தைச் சார்ந்த இசைக்கவிஞர்கள் பட்டியலில், அன்னமய்யாதான் முதன்முதலாக தான் சென்ற திருத்தலங்கள், கோயில்கள் பற்றியும், அங்குறையும் கடவுள்கள் பற்றியும் தம் பாடல்களில் குறிப்பிட்டுள்ளார். இவ்வகையில் ஆந்திர மாநிலம் ராயலசீமைப் பகுதியைச் சார்ந்த சித்தூர், கர்னூல், கடப்பா, அனந்தபூர், மாவட்டங்களுக்கும், கடலோர மாவட்டங்களான நெல்லூர், குண்டூர், கரநாடக மாநிலத்தைச் சார்ந்த ஹம்பபி, விஜயநகரம், மதங்காத்ரி, தமிழகத்திலுள்ள சிதம்பரம், காஞ்சி, ஸ்ரீரங்கம் ஆகிய இடங்களுக்கும் சென்று, தானும், மனித இனமும் மாண்புறம் வகையில், அருள் விழைந்து, அங்குள்ள கடவுள்களை வேண்டி உருகிப் பாடியுள்ளார். அவ் இடங்களில் உறையும் ஸ்ரீராமன், கிருஷ்ணர், நரசிம்மர், ஹனுமன், சென்னகேசவர் மற்றும் பல கடவுள்களை வழிபட்டதுமல்லாமல், அவர்களை வேங்கடவனின் மறுஉருவங்களாகக் கண்டு மகிழ்ந்து பாடி, 'ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன்' எனும் சமயக்குரலுக்கு மேலும் மெருகேற்றினார். அன்னமய்யாவின கீர்த்தனைகளைச் சற்றே கூர்ந்து அனுபவித்தால் அவையாவும் ஜீவாதமா - பரமாதமா இணைப்பின் அவசியத்தையும், பயனையும், மேனமையினையும் விளக்கிக் கூறுகின்றன என்பதை அறியலாம். ஆழ்வார்கள் அனுபவித்த, வைணவ நெறிகளே உரித்தான, தலைவன் - தலைவி உறவின -

மதுர பகதியின் - பெருமையினை, ஆற்றலை தன் சிருங்கார கீர்த்தனைகளில் வெகு அழகாகக் கலை நுணுக்கத்துடன் கையாண்டுள்ளார். ஆன்மீகக் காதலுணர்வு பேசப்பெறும்போது, சிருங்காரச் சுவையானது இனிமையாகவும், புகழ்ப்பெறுவதாகவும் அமைந்துள்ளதை அவர்தம் பாக்களில் காணலாம். இதுபோது தலைவிகளின் எட்டுவகை உணர்ச்சிக்கூறுகள் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. காதலர்களிடையே நிலவும் உறவினையும், பிரிவினையையும், அக இலக்கிய இலக்கணங்களுக்கேற்ப, சமய உணர்வின் பின்னணியில் ஆழ்வார்கள் வழியில் கூறப்பட்டது அன்னமய்யாவின் இலக்கிய, சமய ஈடுபாட்டினைச் சுட்டிக்காட்டும். பகதிச்சுவையினை மேம்படுத்திக் காட்டும் அவர்தம் அதயாதம் கீர்த்தனைகளில் உலகியல் இன்பத்தையும், பெண்ணினத்தையும் கடுமையாகச் சாடி நிற்கும் அன்னமய்யா, அதற்கு நேரமாறாக, காதல் சுவையினை அளளித்தெளிக்கும் தம் சிருங்கார கீர்த்தனைகளில் பெண்மையைப் போற்றும் பாங்கினையும் காணலாம். இதனால் உலகியல் அனுபவத்தை இறையியல் இன்பமாக மாற்றினால் அதுவே முக்திக்கு வழிகோலும் என்று மறைமுகமாக குறிப்பிடுகின்றார். சிறறினப்பங்களை அடக்கினால் அதுவே பேரின்பத்திற்கு இட்டுச்செல்லும் என்பதும் பெறப்படுகின்றது.

அவர்தம் பாடல்கள் நாட்டுப்புறப் பாடல்கள் அமைப்பில் இருப்பதால், அவர் கூறவந்த இந்த சமயக் கருத்துக்கள் சாமானியரும் எளிதில் அறிந்து இன்புறும் வகையில்

திகழ்ந்தன. அதாவது கோலாட டம், கும்மி, ஊசல், அம்மானை போன்ற சிற்றிலக்கிய இலக கண அமைப்பில் அவர் தன் னுடைய பாடல்களை இயற்றி யதால் அதுவே வேங்கடவன் புகழ் பேசும் பக்தி உணர்வு எளி தில் மக்களிடையே பரவச்செய் வதற்கு எளிதாக அமைந்தது. மேலும் அன்னமய்யா தன் பாடல்களை வழக்கு மொழி, திருந்திய மொழி, இலக்கிய மொழி என்று மக்கள் உணரவுக ளுக்கும், வாழ்க்கை முறைக்கும் ஏற்றவாறு பலரும் பாடிப்பய னுறும் வகையில் இயற்றியது அவர்தம் ஆற்றலுக்கு எடுத் துகாட்டாகும். தெலுங்கில மட்டுமின்றி, வடமொழியிலும் அன்னமய்யா பல நூல்களைப் படைத்துள்ளார். இதுபோன்று மொழி ஆற்றல், இலக்கியத்தி றன, சமயத்தின் பால் தீவிர ஈடுபாடு, கலாசார பின்னணி, மனித நேய மேம்பாடு போன்ற பண்புக்கூறுகளை இலக்கணமா கக் கொண்டு, சமய இலக்கிய உலகில் ஒரு மறுமலர்ச்சியை உண்டாக்கிய பெருமை அன்ன மாசாரயாவுக்கே உரியதாகும்.

அன்னமய்யாவின் கீர்த்தனை களில் பொதிந்துள்ள கருத் துச்செறிவு, சமய அறிவு கண்டு ஆனந்தித்து, அவ வேங்கடவனே அவர் முன தோன்றி “உன் கீர்த்தனைக ளைக் கேட்டு நான் ஆற்றல மிகு இளமையைப் பெற்றேன்” என்று கூறினாராம். அதனால தான் என்னமோ அவர்தம் கீர்த்தனைகள் யாவும் அங் வேங்கடவன் புகழ்பேசும் ரத் தினங்களாகப் பிரகாசிக்கின்றன போலும். வேங்கடேஸ்வரர மீது அவர் கொண்ட ஈடு பாட்டினை அவர்தம் ஒவ்வொரு பாட்டின் இறுதியிலும் அபரம

னைக் குறிப்பிடும் சொற்களான வேங்கடேசா, திருவேங்கடநாதா, ஸ்ரீதிருவேங்கடேசா, வேங்கட கிரீஸ்வரா, கோனேட்டிராயா, கொண்டலதிம்மா, சேஷாத்ரி பதி, ஸ்ரீவேங்கடாத்ரி கடப ராயா என்றுவரும் அவர் தம் முத்திரைச் சொற்கள் படம் பிடித்துக்காட்டும். கலியுகத்தில் இறைவனின் திருநாம உச் சரிப்பே நமது பாவங்களைப் போக்கும் எனபர். அதற்கு அன்னமய்யா பாடல்கள் நமக் குப் பெரிதும் உறுதுணையாக அமைந்துள்ளன.

இதற்கு பெருமைமிகு அன்ன மய்யா கீர்த்தனைகளை மக்க ளிடையே பரப்பும் பொருட்டே திருமலை திருப்பதி தேவஸ் தானம், 1978-இல் “அன்னமா சார்யா திட்டத்துறை” யினை ஏற்படுத்தியது. இத்துறை மூலம், இதுவரை சுமார் 6800 இசைக்கச்சேரிகள் மற்றும் ஹரிகதை நிகழ்ச்சிகள் நடை பெற்றுள்ளன. வழக்கமாக ஆண்டுதோறும் நடைபெறும் அன்னமாசாரயா நினைவுநாள் மற்றும் பிறந்தநாள் (ஜெயந்தி விழா) விழாக்கள் தவிர ஆந திர மாநிலத்திற்கு வெளியே யும் அன்னமாசாரயா ஆரா தனை நிகழ்ச்சிகளை இத் துறை மேற்கொண்டு வருகின் றது. மேலும் இத் துறை யானது, ‘அன்னமாசார்யா ஸாஹிதீ கௌமுதி’, ‘அன்ன மய்ய ஜீவித சரிதரா’, ‘அன்ன மய்யா அநதரங்கமுலோ அலு மேலமங்கா’ போன்ற ஆராய்ச்சி நூல்களையும், பெரிய திருமலா சாரயாவின் “சிருங்கார தண்ட கம்”, “தாளளப்பாகக் பாட்டலு” (பண்ணும், விரிவுரையுடன் கூடி யது) ஆகிய தொகுப்பு நூல்க ளையும், ‘அன்னமாசார்யா ஸங் கீர்த்தன ஸ்வராவளி’ (தமிழ்

மொழிப்பெயர்ப்பும் பண்ணும் கூடியது) “அன்னமாசார்யா சங் கீர்த்தன ஸ்வர ஸம்புடி” போன்ற நூல்களையும் வெளி யிட்டுள்ளது. மேலும் “அன் னமய்யா பதசௌரபம்” உள் ளிட்ட மேலும் பல நூல்கள் விரைவில் இத்துறை மூலம் வெளிவர உள்ளன. அன்ன மாசார்யா கீர்த்தனைகள் மீது இசை மற்றும் இலக்கியக்கூறு களைப் பற்றி ஆராய்ச்சி மேற்கொள்ளும் மாணவர்களுக்கு ஊக்கவூதியமும் அளிக்கப்பட்டு வருகின்றது.

1980 முதல் இதுவரை இத்திட்டத்துறையின் சார்பில் புகழ்பெற்ற இசைக் கலைஞர் களைக் கொண்டு பாடப்பெற்ற சுமார் 520 கீர்த்தனைகளைக் கொண்டு விளங்கும் 52 ஒலிப பேழைகள் “பாலாஜி பஞ்சரத் னமாலா”, “ஸ்ரீவேங்கடேஸ்வரா கீத மாலிகா” எனும் பெயர்க ளில் வெளிவந்துள்ளன. திரு மதியாளர்கள் எம்.எஸ். சுப புலக்ஷ்மி, பி. சுசிலா, எஸ். ஜானகி, சோபாராஜு, ராதா ஜெயலக்ஷ்மி, எஸ்.பி. சைலஜா, ஜானகி ரமணா, குமாரி ஸ்ரீரங் கம் கோபால ரத்னம், திரு வாளர்கள் எம். பாலமுரளி கிருஷ்ணா, நேதுநூரி கிருஷ்ண மூரத்தி, நாகல சின்ன சதய நாராயணா, ஜி. பாலகிருஷ்ணபி ரஸாத், பி.எஸ். ரங்கனாத், ஜி. நாகேஸ்வரநாயுடு, கே. முரளிகி ருஷ்ணா போன்ற இசைக் கலை ஞர்களைக் கொண்டு கீர்த்தனை கள் பாடப்பெற்று, மேற்கூறிய ஒலிப்பேழைகளில் ஒலிப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. அவையா வும் இன்று இசை ரசிகப்பெ ருமக்களிடையே பெரிதும் வர வேற்பில் உள்ளன.

மாதவனின் கலியுக அவதா ரமான ஸ்ரீவேங்கடேஸ்வரரின்

பெருமை பரபம கீரத்தனைக
ளைப பாடிய அன்னமாசாரயா
வின் நினைவுநாள் (சாந்தரமா
னம்) நிகழ்ச்சிகளை ஒவ்வொரு
வைசாக பூரணிமையன்று, திரு
மலை திருப்பதி தேவஸ்தானம்
1978 முதல் பெரிய விழா
எடுத்து கொண்டாடி வருகினை
றது. மேலும் அன்னா
ரின் பிறந்தநாள் நிகழ்ச்சி
களை 1988-ஆம் ஆண்டு முதற்
கொண்டு தி.தி. தேவஸ்தா
னம் நாடெங்கிலும் குறிப
பாக ஹைதராபாத், விஜய
வாடா, சென்னை, மதுரை,
பாண்டிச்சேரி, பெங்களூர், பு
னேஸ்வர போன்ற முக்கிய
மாநகரங்களிலும், அன்னமயயா
பிறந்த இடமான தாள
ளபாககத்திலும் கொண்டாடி
வருகின்றது. இதுபோன்ற
நிகழ்ச்சிகளை கொண்டாடு
வதன் மூலம், அன்னமயயா
கண்ட 'வேங்கடவன பக்தி
நெறி' நாடெங்கிலும் பரவேண
டும் எனபதே முக்கிய நோக்க
மாகும்.

பக்தி கொலதி வாடே

பரமாத்முடு

பக்தி முக்தி அன்னிஇச்சுபுவி

பரமாத்முடு

(1-410 அகீ.)

உமாராம்



சிலப்பதிகாரத்தில் சம்ஸ்கிருதம்

மறையோன் ஒருவனும் அவனது தர்ம பத்தினி ஒருத்தியும்
இல்லறத்தை நல்லறமாக நடத்திவந்தனர்; அவர்களுக்குப் பிள்ளை
பேறில்லாததால் ஒரு கீரிப்பிள்ளையை மகவென நினைத்து
அனபுடன் வளர்த்து வந்தனர். நெடுங்கூலஞ் சென்று அவர்க
ளுக்கு ஒரு பிள்ளை பிறந்தது. ஒருநாள், கணவனைப் பிள்ளைக்குக்
காவலாக வைத்துவிட்டு மனைவி நீர் கொண்டு வர வெளியில்
சென்றாள். குழந்தை தொட்டிலில் உறங்கியது. கணவன் ஓர்
அவசர வேலையாக வெளியே சென்றான். கீரிப்பிள்ளை குழந்தை
யைக் காதது வந்தது. அதுசமயம், குழந்தையின் அருகே ஒரு
பாமபு வந்தது. அதைக் கண்ணுற்ற கீரி அப்பாம்பைக் கொன்று
இரத்தம் தோய்ந்த மேனியுடன், நீர் சுமந்துவந்த பார்ப்பனியெதிரே
வந்தது. “ஐயோ, இது எனபிள்ளையைக் கொன்றுவிட்டதே!”
என்று எண்ணி நீர்க்குடத்தை அதன் மேற்போட்டு அதை அவள
நசுக்கிக் கொன்றாள். பார்ப்பனி வீட்டிற்கு வந்து பார்த்ததும்,
குழந்தையையும், இறந்த பாம்பையும் கண்டு உண்மையறிந்தாள்.
“ஐயோ, பாம்பு வாயினின்று என மகவைக் காதத் விலங்கை பாவி
கொன்று விட்டேன்?” என்று மனம் இரங்கினாள். இக்கொலைப்பா
வத்தைப் பொருமல் கணவன் காசி யாததிரைக்குப்புறப்பட்டான்.
அவரும் அவன் பின் தொடர்ந்தான். “நில, வராதே. கொலைப்பழி
சுமந்த உன் கையால் உண்ணேன். இந்தா இந்த சுலோகம்
எழுதிய சீட்டு; இதை அறிவாளிகளிடம் கொடு” என்று சொல்லிப்
பெயர்ந்தான் அந்த அநதணன். அச்சீட்டில்,

அபரீக்ஷய ந கர்த்தவ்யம் கர்த்தவ்யம் ஸுபரீக்ஷிதம் ।
பஸ்சாத் பவதி ஸந்தாபம் ப்ராஹ்மணீ நகுலம்யதா ॥
என்று எழுதியிருந்தது.

“எதையும் ஆராயாமல் செய்யற்க; நன்றாக ஆராயந்து செய்
வன செய்க! இன்றேல் உதவி செயத் பார்ப்பனிபோல் வருந்த
நேரிடும்” என்பது அச்சுலோகத்தின் பொருளாகும்.

இந்த ஓலையை அவள பீடிகைத் தெருவிலுள்ள செட்டிமார்களிடம்
காட்டி, தன் கருமங்கழிய தருமஞ்செய்ய பொருளுதவிகேட்டுத்
திரிந்தாள். அப்போது, அம்மாதுவை கூவி அழைத்து, அவள்
குற்றத்தைக் கேட்டறிந்து “அஞ்சாதே! உள்குற்றத் துயரையான
களைவேன்” என்று கூறினாள் ஒருவன். அவள் செயத்
பாபம் தீரும் தானதருமங்களை முறைப்படி செய்வித்தாள். அவ
ளது கணவனை அழைத்துவரச்செய்து இருவருக்கும் வேண்டிய
பொன்னும், பொருளும் செலவழித்துத் தந்து, மீண்டும் இல்லறம்
நடத்தச் செய்தாள். அவளே செலவந்தன். அவளே தருமவான்.
அவளே சிலப்பதிகாரத்தில் குற்றம் சுமத்தப்பட்டுக் கொலையுண்ட
கோவலனாவான்.

திரு. வெ. மணிசங்கர் - ஆரணி.



வைணவ வழக்குச்சொற்களும் பொருள்களும்

திரு. மா. வரதராஜன் - திருப்பதி.

ஒ

ஒக்கலை - பக்கம்; இடுபு
ஒசிகை - முறிந்த கை
ஒட்டாய் - ஒப்புக்கொளவதில்லை
ஒட்டிநின்று - பொருந்தி நின்று
ஒட்டுகை - இசைகை; பசையற்றிருக்கை
ஒட்டுவட்டில் - திருவாராதனை வட்டில் (தீரத்
தம் மொண்டு எடுக்கும் சிறு
பாத்திரம்)
ஒடியெறிகை - காட்டில் இரண்டு பக்கத்தில்
இருக்கும் மரத்தை வெட்டித்
தள்ளுகை
ஒடுக்கம் - வெட்கம்
ஒடுக்குமாடு - திருட்டுச்சொத்து; இடையே
வந்த செல்வம்; முட்டுக்கோல்
ஒடுநாழிகை - ஒடுகிற நாழிகை-வீணாகுகழி
கிற நாழிகை
ஒண்மை - அறிவு, விளங்குகை
ஒண்டொடியாள் - தொடி என்று முன கைவளை,
விலக்ஷணமான முன்கையில்
சரிந்த வளையையுடையவள்
ஒண்ணுதல் - அழகிய முகம்
ஒத்துளது - ஒவ்வாநின்றது
ஒப்பித்தல் - அலங்கரித்தல்
ஒருக்கடுத்து - ஒக்கநினைத்து
ஒருக்கணித்தல் - ஒருபக்கமாகச் சாய்ந்து படுத்
தல்
ஒருகுலைக்காய் - ஒரே குலத்தில் பிறந்தவன்
ஒருங்கவிடுகை - சமாதானம் பண்ணுகை
ஒருங்கே - ஒரிடத்திலேயே போக
ஒருச்சரித்தல் - சுதவைச சிறிது திறத்தல்,
ஒருக்களித்து எனபது இதன்
கொச்சைமொழி
ஒருதானாகி - எல்லாம் தானேயாகி
ஒருதலைக்காமம் - ஒரு பக்கமான காதல்
ஒருநான்று - ஒருநாள்
ஒருநீர்ச்சாவி - ஒரு மழையில்லாது பட்டுப்
போகை
ஒருபது - இருபது போல ஒருபது -
ஒருபத்து என்று பொருள்
ஒருபடி ஆபர- முத்துப்படி, பவளப்படி என
ணம் ரூப்போலே சில ஆபரணங்
கள். படிகளைவது என்று
கோயில் பேச்சுவழக்கு
ஒருபாட்டம் - ஒருபாறல மழை

ஒருமடை செய்- ஒரே விஷயமாகுதல்
தல்
ஒருமார்வெழுத் - அடிமையாகி, ஒருமார்வெ
தாக்கி முத்தாகி என்றது மார்
வெல்லாம ஒரே எழுத்
தாக்கி - அதாவது எல்
லாருடைய மாரபிலும்
ஒரே எழுத்தாகும்படி ஒரு
வனுக்கே அடிமை என்று
எழுதியிருக்கும்படி செய்தலா
கும். அடிமைப்பட்டவர்கள்
இன்னாரக்கு அடிமை என்று
தங்கள் மார்பில் எழுதிகொள்
வதாகும்.
ஒருமரம் - செம்மரம்
ஒருவந்தம் - சம்பந்தம், நிச்சயம்
ஒருவர் - ஒருவன் கையில் ஆடையை
ஒருவன் பறிக்க, அவன்
கையிலுள்ளதை வேறொருவன்
பறிக்க, இப்படி ஏழுபேராகப்
பறித்து உடுக்கை. இது எளி
யவர்களை வலிமையுடைய
வர்கள் துன்புறுத்துவதாகும்.
மேலும் ஏழைக்குடும்பத்தில
ஒருவனுடைய துணியை மற்ற
வர்களும் உடுத்துவதையும்
சொல்லுவர்.
ஒருவாய் சொல்- ஒரு வார்த்தை சொல்லு
ஒருவாறு - ஒருவழியில்
ஒருவிசை - ஒருக்கால; ஒரு தடவை
ஒரோவொன்றே - ஒவ்வொன்றே
ஒல்கி ஒலகி - அடிமேலடிவைத்து
ஒல்லை - சீக்கிரமாக
ஒலி - சொல்
ஒலியல் - மேலாடையுடைய
ஒலிகெழுபாடல் - சொற்கள் நிறைந்த பாடல்
ஒலிமாந்தேர் - ஒலிகிற பெரியதேர். மாந்
தேர் எனபது வல்லொற்றுகி
மால்- பெருமை, மாலான தேர்
பெரியதேர் என்ற பொருளில்
வந்தது.

ஒவ்வோக்குழி - பிள்ளைகள் எழுதுகிற வரிக் குழி, அரிக்குழி என்றும் சொல்லுவர். அதாவது ஊரி: ஓம் என்றுமுதன்முதலாக எழுதக்கற்றுக் கொடுப்பது. மேலும் பிள்ளைகள் மணலில் விரலால் ஓ, ஒ, என்று எழுதிப்பழகும் குழியாகும்.

ஒழிக்கஒழியாது - விடமுடியாது

ஒழி வற - குறைவற; தப்பிப்போகாமே; ஒன்று ஒழியாமல்

ஒழுக்கம் - ஆசாரம்; அனுட்டானம்; தூயமை

ஒழுகுகை - கூடப்போகை

ஒழுகு - வரலாறு; திருமலை ஒழுகு, கோயில ஒழுகு என்று முறையே திருமலையைப் பற்றியதும், திருவரங்கத்தைப் பற்றியதுமான வரலாறு.

ஒழுகு நீட்சி - இடையில கோணல் வளைவு இல்லாது ஒழுங்காக நீண்டிருக்கும் கொடி

ஒள் வான் - பிடித்த பிடியிலே அழகாயிருக்கும் வான்

ஒள்ளிய மார்பு - ஆபரணங்களாலே அலங்கரித்த அழகிய மார்பு

ஒளியம்பு - மறைந்திருந்து எய்யும் அம்பு

ஒளியவன - சூரியன்

ஒளிவட்டம் - கண்ணாடி; சக்கராயுதம்; ஒளியையுடைய மண்டலம்

ஒளி விசம்பு - பரம்பதம்

ஒற்றை எழுத்து - பிரணவம்; ஓம்

ஒன்றிய திங்கள் - எல்லாக்கலைகளும் ஒன்றப்பட்ட சந்திரன்

ஒருவாய் - வாய் ஒடிதல்; வீணாகப் போதல்

ஒன்றுபத்தாக்கி - ஒன்றைப் பத்தாகப் பெருக்கி

ஒன்னலர் - உகவாதார; பகைவர்கள்



ஒக்கம் - உயரம்; பெருமை

ஒக்குதல் - ஆக்குதல்; தருதல்; உயர்த்துதல்

ஒகரி - பகுதி; பாகம். ஒகோரை என்று கோயிலில் அதயாபாகரகளை தங்களுக்கு வரவேண்டிய பாகத்தைச் சொல்லுவர்

ஒங்கவோங்க - வளர வளர

ஒங்காண - ஓம் கொடுத்து-அங்கீகரித்து, இது விளிச்சொல்-ஓ என்று சொல்லுவது

ஒங்கு முந்நீர் - கடல். கீழ் மணனீர் கொண்டு மேல் மணனீர் எறிந்து கொந்தளித்த படியைச் சொல்லுகிறது. அதாவது அடியிலுள்ள மணனையும் நீரையும் கிளப்பி மேலே உள்ள மணனீரோடு உயர எறிவதாகும்.

ஒச்ச - அடக்க, ஒங்க

ஒசுக்காக - சற்று மெதுவாகத்தூக்கி

ஒசனையான் - யோஜனை நீளமுடையவன் (குமபகர்ணன்)

ஒசை கேட்டான் - துதி செய்கிற கீரத்தியைக் கேட்டான் ஒசை-கீரத்தி, ஒலி.

ஒசைப்பாணி - ஒலிக்கிற சப்தம்

ஒட்டநது - ஒடி வந்து

ஒட்டரா - ஒட்டகத்தைத் தாராய்; ஒடி வந்து; பதறிவந்து

ஒட்டற்ற பொன் - அபரஞ்சி; ஓடவைக்கப்போகாத பொன்

ஒடரிக்கண - பிறட்சியையும் ரேகைகளையுமுடைய கண. ஒடுதல்-பிறட்சி, அதாவது செவ்வரி கருவரியோடு கூடின கண. அரியோடு கண, அரி-ரேகை. கோடுகள் ஒடியுள்ள கண எனப் பர்

ஒடவைத்த பொன் - உருக்கி வாரத்த பொன்

ஒடை - குளம்

ஒண விழவு - திருவோணத்திருநாள், திருமலை புரட்டாசி ப்ரமமோத ஸவத்திற்கு ஒணவிழவு எனப் பர். வேதம் வலலவர்கள்

ஒத்து வல்லார்கள் - அலைஎறிகின்ற கடல்

ஒதக்கடல் - பரபரக்கற்று அறிவுடையார. கற்றுககேட்டு எல்லாம் அறிந்தவராயிருப்பவர்கள்.

ஒதியுணர்ந்தவர் - ஒதி-மயிர. அதன் சிறப்பை அறிந்தவன். 'ஒதி உணராமல் அன்றோ நம் குழலைக் கொண்டாடுகிறது' என்பர்.

ஒது வாயமை - புத்தகம் பாரத்துப்படித்தல், செவியாலே கேட்டு வருதல்- அணறிக்கே ஆசார்யர் சொல்ல பின்பு தானும் சொல்லிப் பழகுகை.

ஒதுவித்ததக் கணை - சொல்லி வைத்ததற்கு குருதக்ஷிணை

ஒபாதி - ஒப்பு; போலே என்று பொருள்

ஒம்புகை - வளரக்கை

ஓம்புதல்	- பேணுதல்	ஓரைவர்	- பஞ்ச பாண்டவர்கள்; ஐந்து இந்திரியங்கள்
ஓங்கொடுத்து	- அனுமதி கொடுத்து	ஓரோர	- ஒவ்வொரு
ஓமத்துச்சி	- ஓமம் - ஹோமம் அதன் உச்சி சிகரம். உச்சியாய் இருப்பவன். அதாவது முதன்மையான தேவதையாய் இருப்பவன்.	ஓலக்கம்	- அரசசபை
ஓய்ந்த மா	- ஓய்ந்திருக்கும் விலங்கு	ஓலக்க	- கூட்டத்தில் சொல்லும் பயனில்லாத ஆடம்பரமான பேச்சு
ஓயும் பொழுது	- ஓயும் காலம்; ஓய்கை-முடிசை	ஓலைப்படாத நூல்	- எழுதப்படாத வேதம்
ஓரதல்	- ஆராய்தல்	ஓலைப்புறம்	- அரசன் ஆணை எழுதப்பட்ட திருமுக ஓலை
ஓராசு	- தனிமுடி சூடியிருப்பவன்; ஒப்பற்ற நாயகன்	ஓலைமுறி	- ஓலைச்சீட்டு
ஓரா	- பார்க்கக்கண்ணில்லாதவரக ளாய்	ஓவாதலுண்	- இடைவிடாத அநுபவம்
ஓராண்வழி	- தொடர்ந்துவரும் சம்பிரதாயம்; ஒரு ஆசாரயன் ஒரு சீடனுக்குச் சொல்லும் பரம்பரை	ஓவாதுரைக்கும் உரை	- நடுவில் இளைப்பாறுது ஒரு மூச்சிலே சொல்லும் சொல்
ஓரானொரு	- ஏதோ ஒன்று	ஓவிறறிலன்	- ஓய்ந்தாளில்லை
ஓரெயிற்று	- ஒப்பற்ற எயிற்றையுடைய வராஹம். எயிறு-பல	ஓளி	- ஒழுங்கு வரிசை
ஏனம்		ஓளவியம்	- மனக்கோட்டம்; பொறுமை, வஞ்சனை



ஸப்தகிரி

தமிழ், தெலுங்கு, ஆங்கிலம், கன்னடம், இந்தி

விளம்பரக் கட்டண விவரங்கள்

(ஒவ்வொரு மொழியிலும் ஒருமுறை வெளியிடுவதற்கு)

முழுப்பக்கம்	ரூ. 3000/-
அரைப்பக்கம்	ரூ. 1600/-
கால்பக்கம்	ரூ. 900/-

ஒரு ஆண்டுக்கு (12 இதழ்களுக்கு) வெளியிடப்படும் விளம்பரக் கட்டணங்களின் மீது 15% கழிவு, 'ஆறுமாதங்களுக்கு (6 இதழ்களுக்கு) 10% கழிவு அளிக்கப்படும்.

அளவு விவரங்கள் :

முழுப்பக்கம் அளவு	. 27.5 செ.மீ. x 21.5 செ.மீ.
பிரசுரிக்கப்படும் அளவு	: 24 செ.மீ. x 19 செ.மீ.
பக்கப் பத்திகள்	: மூன்று.

(விளம்பரங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கும் உரிமை ஆசிரியர்க்கு உண்டு. முழுவிலங்களுக்கு ஆசிரியர், ஸப்தகிரி, தி.தி. தேவஸ்தானம், திருப்பதி எனும் முகவரிக்கு தொடர்பு கொள்ளவும்.)

ஒன்று

டாக்டர் பேராசிரியர் வ. பெருமாள் - சோலார் தங்கவயல்.

ஒன்று என்னும் எண்ணிற் குப் பலவேறு சிறப்புகள் உண்டு. ஒன்றுக்குக் கீழ் பல பின்னங்கள் இருப்பினும் கணக்கின் தொடக்க எண்ணாகவும் முதல் எண்ணாகவும் ஒன்றைத்தான் நாம் வைத்திருக்கின்றோம். மிகப் பேரளவைக் கணக்கிடும் போதும் ஒன்றிலிருந்தே நாம் தொடங்குகின்றோம். 'ஒவ்வொன்று நூறு? ஒருமிக்க நூறு?' என்னும் பழமொழி இங்கு நோக்கத்தக்கது. எனவே எழுத்துக்களுக்குக் கெல்லாம் அகரம் முதன்மையாக இருப்பதைப் போல் எண்களுக்கெல்லாம் ஒன்று முதன்மையாகவும் மூலமாகவும் இருக்கின்றது.

இறைவன் :

இறைவன் மீது உண்மையில நம்பிக்கை உள்ளவர்கள் "இறைவன் ஒருவனே" எனலாம். தெளிந்த முடிவுக்கு வந்திருக்கின்றார்கள். கடவுளைக் குறிக்கும் சொற்கள் எல்லாவற்றையும் ஆராய்விட்டது அவற்றிலே ஒருமை விசுவிக் இரூக்கின்றனவே தவிரப் பன்மை விசுவிகளில்லை.

"அரசன் அன்று கொல்லும்

தெய்வம் நின்று கொல்லும்"

"அவனன்றி ஓரணுவும் அசையாது"

"கடவுளை நம்பினோர்

கைவிடப்படார்"

"எல்லா உயிர்களையும் காக்க

ஓர் ஈசன் இருக்கின்றான்"

மேற்கத்தியப் பழமொழி எடுத்துக்காட்டுகள் யாவும் இறை

வன் பல பெயர்களால் குறிக்கப்பெற்றாலும் இறைவன் ஒருவனே என்பதை மிகத் தெளிவாகவும் உறுதியாகவும் மெய்ப்பிக்கின்றன. இவ்வுண்மையை

"அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு"

என்னும் குறட்பா வாயிலாகவும், ஒன்றாகக் காண்பதே காட்சி எனலும் ஒளவையார வாக்காலும் நன்கு அறியலாம்.

குலம் :

செலவம், அறிவு, மொழி முதலியவற்றால் மக்கள் வேறுபட்டிருந்தாலும் குலத்தால் உலகிலுள்ள மக்கள் அனைவரும் ஒன்று பட்டவர்களே. இவ்வுலகில் ஒரே ஒரு குலம்தான் உண்டு. அதுதான் மனித குலம் இப்பேருண்மையை ஞாலத்தில் உள்ள நல்லறிஞர் அனைவரும் முழுமனத்துடன் ஒத்துக்கொண்டிருக்கின்றனர். "யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர்" எனலும் கணியன் பூங்குன்றனாரின் கனிமொழியும், "ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன்" என்ற திருமூலரின் திருமந்திரமும் உலகத்தில் இருப்பது ஒரே குலம்தான் என்பதை நன்கு தெளிவுபடுத்துகின்றன. இந்த அடிப்படை உண்மையை உணராத அறிவிலிகளும், போலி அறிஞர்களும் மக்களிடையே ஏற்றத்தாழ்வைக் கற்பித்து வேற்றுமையை உண்டாக்கி விட்டார்கள் அதன் விளைவாகத் தீமைகள் பல ஏற்பட்டன. இதீமைகளை அகற்றி நன்னெறியை மீண்டும் ஏற்படுத்தப் பலர முயன்றனர். அத்

தகையோருள் இராமலிங்க அடிகள், பாரதியார், பாரதிதாசன் ஆகியோர் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள்.

மனிதரில் ஆயிரம் சாதி - என்ற வஞ்சக வார்த்தையை ஒப்புவதில்லை கனிதரும் மாமரம் ஒன்று - அதில் காய்களும் பிஞ்சுக் கனிகளும் உண்டு பூவில் உதிர்வதும் உண்டு-பிஞ்சைப் பூச்சி அரித்துக்கொடுவதும் உண்டு. நாவிற கினியதைத் தின்பார் அதில் நாற்பதி னாயிரம் சாதிகள்

சொல்வார்"

"ஒன்றுண்டு மானிட சாதி - பயின்று உண்மைகள் கண்டவர் இன்பங்கள் சேர்வார்"

என்ற பாரதியார் பாடல்கள் ஆழ்ந்து நோக்கத் தக்கது. மனித குலத்தில் உயரவு தாழ்வைக் கற்பித்து வாய்விடலில் சொல்வதும் குற்றம் அதுவும் சாதாரணக் குற்றமன்று. மன்னிக்கமுடியாத மாபெரும் பாவமாகும் என்று பிறிது ஒரிடத்தில் பாரதியார் தெளிவாக உறுதிப்படுத்துகின்றார்.

சாதிகள் இல்லையடி பாப்பா!-குலத் தாழ்ச்சி உயர்ச்சி சொல்லல் பாவம்!

உண்மை :

'உண்மை' என்ற சொல்லிற்கு ஆழமாகவும் அகலமாகவும் பல்வேறு வகையில பொருள் கூறலாம். ஆழ்ந்து நோக்கும் போது அடிப்படையில் ஒரே உண்மைதானிருக்கும். அவ்வுண்மை மாறாத உண்மை; நிலைத்த உண்மை; எங்கும் நிலைபெறுகின்ற பேருண்மை; முக்காலத்திற்கும் பொருந்தாது கின்ற பேருண்மை; முழு

வுண்மை. அதுவே உலகப் பொது உண்மை (Universal Truth) “சத்தியம் வெல்லும்” எனப்பது மெய்ஞ்ஞான உண்மை. இவ்வுண்மைக்கு மாறாக இவ்வுலகில் வேறொன்றுமில்லை. இவ்வுண்மை ஒரே உண்மைதான். சுருங்கக் கூறுமிடத்து மனம், வாகு, காயம் ஆகிய மூன்றும் ஒன்றாக இருப்பதே உண்மை எனப்படும். சொன்ன சொல்லை மறைக்காமல், மறக்காமல், மறுக்காமல் காப்பாற்றிய உண்மை நெறியை அரிச்சந்திரன் வாழ்க்கையில் காணலாம்.

பதியிழந்தனம் பாலனை
இழந்தனம் படைத்த
நிதியிழந்தனம் இனிநமக்குள்தென
நினைக்கும்
கதியிழக்கிலும் கடடுரை
இழக்கிலேம் என்றார்
மதியிழந்ததுதன் வாயிழந்த
தருந்தவன் மறைந்தான்
-அரிச்சந்திர புராணம்

இப்பாடல் உண்மை ஒன்றே எனப்பதை மிகத் தெளிவாக இனிது உணர்த்துகின்றது புறத்தைத் தூயமையாக்குவது தண்ணீர். அகத்தைத் தூயமையாக்குவது வாய்மை. இவ்வருங்கருத்தைத் திருக்குறள், இனிது இயம்புகின்றது.

“புறந்தூய்மை நீரால் அமையும்
அகந்தூய்மை
வாய்மையாற் காணப்படும்”

மக்கள் உள்ளொன்று வைத்துப் புறமொன்று உரைக்காமல் உள்ளத்தில் உள்ளதை உள்ளவாறே உரைத்தல் வேண்டும் என்று நம் சமய இலக்கியங்களும் நீதி நூல்களும் ஒருங்கே இயம்புகின்றன எனவே உண்மைக்கு ஒரு மொழி என்ற நற்பெயரும் நாளடைவில் ஏற்பட்ட

டுவிட்டது மனிதனுக்கு ஒரே ஒரு நாகு இருப்பதன் நோக்கம் ஒரு மொழியாகிய உண்மையைப் பேசுதல் வேண்டும் எனப்பதை உணர்த்துவதற்கே.

காதல் :

அன்பின் பிணைப்பே காதல் எனப்படும் கண்கள் இரண்டு இருந்த போதிலும் பாரசுகப்படும பொருள் ஒன்றுதான். இரண்டு காள்கள் வண்டியை இழுத்த போதிலும் செல்கின்ற திசை ஒன்றுதான். தலைவன் - தலைவி ஆகியோர் உருவத்தால் இருவராக இருந்தாலும் உள்ளத்தால். உணர்வால், உயிரால் ஒன்று பட்டவராகே. இருமையில் ஒருமையை அறிந்தது உணர்வதே காதலின் அடிப்புடைக் கொள்கையாகும். இராமனுக்கும் சீதைக்கும் இருந்த ஒரே உள்ளுணர்வைக் கம்பர தம் சொல்லோவியத்தில் இனிது விளக்குகின்றார்.

“எண்ணரு நலத்தினான்
இனையன் நின்றுழிக
கண்ணொடு கண்ணினைக் கவலி
ஒன்றை யொன்று
உண்ணவும் நிலைபெறுது
உணர்வும் ஒன்றிட
அண்ணலும் நோக்கினான்
அவரும் நோக்கினான்”

ஒருவனுக்கு ஒருத்தி, ஒருத்திக்கு ஒருவன் என்ற காதல் முறையே தமிழ்ப் பண்பாடாகும். கணவன் மனைவிக் காக வாழ்வதும், மனைவிக் கணவனுக்காக வாழ்வதுமாகிய தூய நன்னெறியைத்தான் தமிழ் இலக்கியங்கள் சிறப்பித்து உரைக்கின்றன கணவன் மனைவி இடையே இருக்கின்ற பேரன்பு நிலைபெற்று ஒரே காதலாக அமைய வேண்டும் கணவன் மனைவியாக வாழ்கின்ற வாழ்க்கை என்றும்

நிலைத்த வாழ்க்கையாக ஒரே தன்மையில் அமைதல் வேண்டும் என்ற அருங்கருத்தைக் குறுந்தொகை இனிது இயம்புகின்றது. இதோ அக் கவிதை

“இம்மை மாறி மறுமை யாயினும்
நீயா கியரென கணவனை
யானா கியரநின் நெஞ்சுநேர பவளே”
சுருங்கக் கூறுமிடத்துச் செம்பு
லப் பெயல் நீர்போல அன்புடை
நெஞ்சம் இரண்டும் ஒன்று
கத் தாமாகக் கலப்பதே தமிழர்
கண்ட காதல் நெறியாகும்

மக்கட் செல்வம் :

இல்லறவாழ்வில் ஒழுக்கின்ற பெண்ணின் உள்ளம் சிதறத் தள்ளமாக இருத்தல் வேண்டும் அதற்கைய கற்புள்ளம் படைத்த நங்கையை ஒருமை மகள் என்று திருவள்ளுவர் குறிப்பிடுகின்றார் நம் முன்னோர்கள் நன்மக்களைப் பெற வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் அதே சமயத்தில் எத்தனை மக்களைப் பெறுவது எனப்படையும் மிகத் தெளிவாகக் கணக்கிட்டுச் சொன்னார்கள். ஒரு குடும்பத்தில் இருக்க வேண்டியது ஒரே ஒரு ஆண்குழந்தையும், ஒரே ஒரு பெண்குழந்தையும்தான். “ஆஸ்திக்கு ஓர் ஆணும், ஆசைக்கு ஒரு பெண்ணும்”, “ஆசைக்கு ஒரு பெண்ணும் அம்பலத்திற்கு ஓர் ஆணும்” ஆகிய பழமொழிகளில் ஒரு குடும்பத்தில் இருக்க வேண்டிய குழந்தைகளின் எண்ணிக்கையை நன்கு தெளிவுபடுத்துகின்றன ஒரு குடும்பத்தில் ஒரே ஒரு ஆண்குழந்தையும் (மகனும்) ஒரே ஒரு பெண்குழந்தையும் (மகளும்) இருப்பது வீட்டுக்கும் நல்லது; நாட்டுக்கும் நல்லது, உலகத்திற்கும் நல்லது இன்றைய குடும்ப நலத்திட்டம் நம் முன்னோர்கள்

குத் தெரிந்ததே. ஒரு குடுமபத் தில் ஒரே ஒரு குழந்தை இருந தால அது கண போன்று போற ற்ப பெறும் எனபதை “ஒண்ணே ஒண்ணு கண்ணே கண்ணு” என னும் பழமொழியால் நன்கறிய லாம்.

நீதி :

ஒன்றை அடிப்படையாகக் கொண்டு தமிழில் அரும் பிய நீதிகளும் பழமொழிகளும் கண்ககிலடங்கா.

“நல்ல மாட்டுக்கு ஒரு குடு.
நல்ல பெண்ணுக்கு ஒரு சொல்”
“ஒரு நன்றி செய்வதவரை
உள்ளவும் நினை”
“ஒரு பாணைச் சோற்றுகு
ஒரு சோறு பதம்”
“ஓர் ஊர்ப் பேச்சு ஓர் ஊருக்கு ஏச்சு”
மேற்குறிப்பிட்ட நீதிபழமொழி கள் ஈண்டு ஆழந்து சிந்திக்கத் தக்கன.

திருக்குறள் :

ஒன்று எனனும் எண்ணிக்கை யைக் கொண்டு பலவேறு நுண ணிய உண்மைகளைத் தமிழ்ப் புலவர்கள் விளக்கியுள்ளனர் அவர்களுள் திருவள்ளுவர் மிக வும் குறிப்பிடத்தக்கவர். ஒரு பொழுதுகூட வாழ்வது உறுதி யற்ற நிலையில் இருக்கும் மனி தர்கள் கோடிக்கணக்கான எண் ணங்களை எண்ணுகின்றனர்.

“ஒருபொழுதும் வாழ்வ தறிவார்
கருதுப
கோடியும் அல்ல பல”
(திருக்குறள் - 337)

உலகப் பேரறிஞர்களின் கருத் துக்கள் எல்லாவற்றை யும் தொகுத்துப் பாரக்குமிடத் துப் புறத்தே சில வேறுபா டுகள் தோன்றினாலும் அடிப் படையில் ஒன்றாகவே அமை கின்றன இப்பேருண்மையை ஒளவையார்,
“தேவர் குறளும் திருநான்

மறைமுடிவும்
மூவர் தமிழும் - முனிமொழியும்
கோவை
திருவா சகமும் திருமூலர்
சொல்லும்
ஒருவா சகமென்று உணர்”
என்று செவியினிகக் நன்கு பாடியிருக்கின்றார்

கலை :

பலவேறு இடங்களில் பல வகையான பூஞ்சோலைகள் இருக்கின்றன. அவற்றில் பல வண்ணப்பூக்கள் பூத்து அழ காக மிளிரகின்றன எங் கெங்கோ அமைந்துள்ள பூந் தோட்டங்களில் யார் கண்ணி லும் படாமல் பூத்துக் குலுங் குகின்ற பலவேறு பூக்களை ஒன்றாகத் திரட்டுகின்றார் கவி ஞர். மலர்களை முறையாக வும் அழகாகவும் தொடுக்கிந் றார். நிறம், மணம், அளவு, அமைப்பு, தன்மை ஆகிய வற்றால் வேறுபட்ட மலர்கள் ஒன்றாக இணைந்து அழகுடன் பொருந்தி ஒரே மாலையா கக் காட்சியளிக்கும்போது கண் ணுக்கும் கருத்துக்கும் விருந தாக அமைகின்றது. தோற் கருவி, துளைக்கருவி, நரம் பூக்கருவி, கஞ்சக்கருவி, மிடற் குக் கருவி ஆகியவை ஒன றாக இணைந்து ஒத்திசைக்கும் போது செவிகும சிந்தைக்கும் பேரின்பமாய் இருக்கின்றது. பலவேறு இசைக் கருவிகள் ஒன றாக இணைந்து இசைப்பதற் குத்தான ஒத்திசை (Harmony) என்று பெயர். இசைக்கருவி கள் இசையும்போது இசையா கின்றது இசையாத போது ஒசையாகின்றது கலை தன னளவில் அமைந்துவிட்டால் போதாது. மனித உளத்தில எழுகின்ற எல்லா உணர்ச்சிக ளையும் திரட்டி ஒரு முனையாக் கிக் கலையின்பத்தை உணர்ச் செய்தல வேண்டும் அவ்வாறு செய்ய வல்லதே உண்மையான

கலை.

“கலையென்றால் உணர்ச்சிகளைக்
கவர வேண்டும்
களிப்பூட்டி அறிவினைப் போய்க்
கவவ வேண்டும்
நிலைகளாளாச் சிந்தனையை
நிறகச் செய்து
நீதி நெறி தெய்வநினைப்
பூட்டற் கன்றோ
விலையிலலாப் பெருமை பல
உடைய தேனும்
விளங்காத பாஷையிலே
பாட்டைக் கேட்டுத்
தலையெல்லாம் சுளுக்கேற
அசைத்திட்டாலும்
தனக்கதுவோர் கலையின்பம்
தருவ துண்டோ?”

என்று நாமக்கல் கவிஞர் பாடு கின்றார். எனவே உணர்ச்சிகளை ஒன்றுபடுத்திச் சிந்தனையை ஒரே நெறியில் நிறக் வைப்பதே கலை எனபது தேற்றம்.

சமயம் :

உலகத்தில் பல கலைகள் உண்டு. அவற்றில் ஒன்று சமை யற்கலை. வன்மையான அரி சியை மென்மையான சோறுகப் பயன்படுத்துகின்ற கலைக்குத் தான் சமையல் என்று பெயர். அதைப்போலவே கலநெஞ்சைக் கனி நெஞ்சாகப் பயன்படுத்து வதே சமயம் மனம்போன போக்கெல்லாம் போகாமல் ஐம் புலன்களையும் அடக்கி, ஒன்று படுத்தி ஒரே நன்னெறியில் செலுத்தத் துணை புரிகிந் றது சமயம் அதற்கு சம யங்களில் தனித்தன்மையும், வேற்றுமையில் ஒற்றுமை காட் டிடும், உலக உயிர்கள் உயவு பெற வழிவகுத்திடும் ‘ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன்’ எனும் தாரக மந்திரத்தினை எடுத்த துக்கூறும் இநது சமயமே நம் வாழ்விற்கு கிடைத்திட ஒரே நம்பிக்கை நட்சத்திரமாகும்.



பகவத் கீதை

உமைப்ரியன்

யதக்ஷரம் வேதவிதோ வதந்தி
விசந்தி யத்யதயோ வீதராகா: ।
யசிச்சந்தோ ப்ராஹ்மசர்யம் சரந்தி
தத்தே பதம் ஸங்க்ரஹேண
ப்ரவக்ஷ்யே ॥ (11)

“வேதத்தை அறிந்து கொண்
டவர்கள் எதனை அழிவற்ற
தாக நினைக்கின்றனர்; பற
றுக்களைவிட்ட துறவிகள் எத
னுள் புகுகின்றனர்; எதனை
நாடி அவர்கள் (முனிவர்
கள்) பிரமமசர்யத்தைப் பின்பற
றுகின்றனர். (அவர்கள் விரும்
பும்) அந்த (உயர்ந்த) நிலை
யினை உனக்கு மிகவும் சுருக்க
மாகக் கூறுகின்றேன்.”

(இச்செய்யுளில் வேதத்தின்
பெருமையும் அதைப் படித்தறிந்
தவர்கள் பெறும் உயர்நிலையி
னையும் பகவான் கோட்டிடுக
காட்டுகிறார். அதாவது வேத
மும், வேதவித்தகர்களும் கண்ட

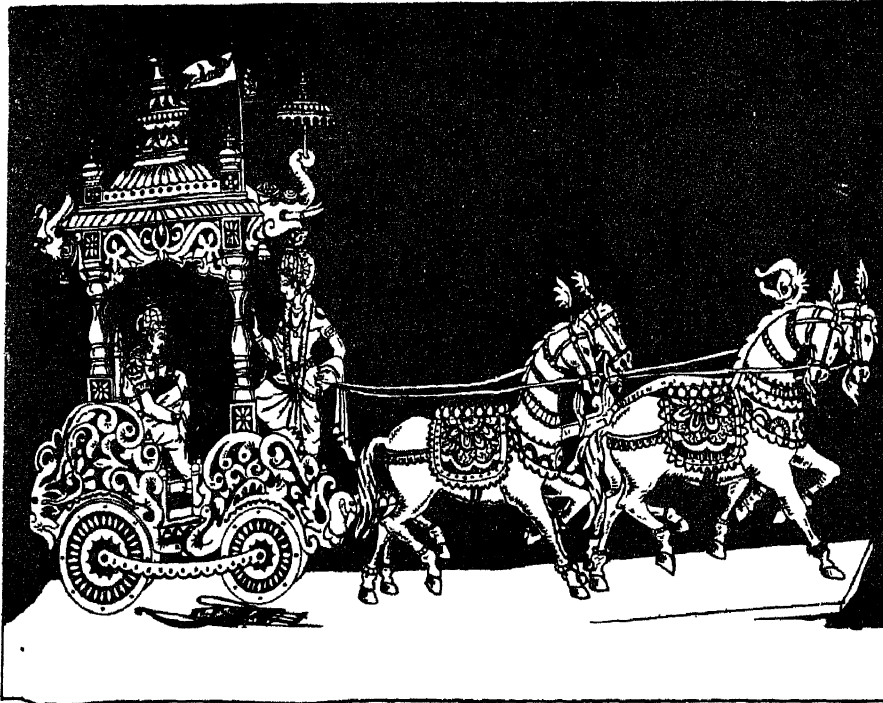
றிந்து இன்புற்றது, அழியும்
இந்த அண்டத்தினுள் இருக்கும்
அந்த அழியா உண்மைப்பொ
ருளான பரம்பொருளைப் பற
றித்தான். அக்ஷரம் என்று
அழைக்கப்பெறுவது அந்தப்
பரம்பொருள்தான். பற்றற்று
விளங்கி பிரமமசரியம் எனும்
நோன்பை முறையாகப் பின்ப
பற்றுபவர்களே துறவிகள் எனப்
படுவோர். இவர்களால்தாம்
அந்தப் பரம்பொருள் பற்றிய
அறிவு, உணர்வு பெறப்படுகி
றது; உணரப்படுகிறது.)

ஸர்வத்வாராணி ஸம்யம்ய மனோ
ஹ்ருதி நிருத்ய ச ।
மூர்த்நயாதாயாதமன: ப்ராணமாஸ
திதோ யோகதாரணம் ॥ (12)

ஓமித்யேகாக்ஷரம் பரஹ்ம வ்யாஹரன்
மாமனுஸ்மரன் ।
ய: பரயாதி தயஜ தேஹம் ஸ
யாதி பரமாம் கதிம் ॥ (13)

“ஐம்புலன்களையும் அடக்கி,
மனதை இதயத்தில் கட்டுப்பா
டுததி, தன்னுடைய உயிரை
உச்சிந்தனையில் தேக்கிவைத்து,
யோகதாரணையில் நிலைப்
பெற்றிருந்து”, “ஓம்” எனும் ஒரே
முத்தான பிரம்ம மந்திரத்தைச்
சொல்லிக்கொண்டு, என்னைத்
தியானித்துக்கொண்டு, யாரொ
ருவன இந்த உடலை விட்டுப்
போகின்றானோ, அவன் உயர்க
தியை அடையப்பெறுகின்றான்.”

[இங்குத் துறவிகளின் இறுதி
நிலையான மரணநிலை விளக்
கப்படுகிறது. சாதாரண மனி
தர்கள் இறக்கும் தருவாயிலும்
கூட பற்று, பாசம், ஆசை எனும்
தளைகளுக்கு அடிமையாவார்
கள். ஆனால், சன்னியாசிகள்
என்று அழைக்கப்பெறும் துறவி
களின் ஆசையானது எல்லை
கடந்து உடல் ஆசையிலிருந்து
விடுபட்டு அபேரின்ப மய
மான இறை உணர்வில மூழ்கி
விடுகிறது. மரணத்தை நெருங்
கும்போது, அவர்களது உள்ளம்
அலைபாயாது. அது அவர்
களுடைய இதயத்துடன் ஒன்
றித்துவிடுகிறது. உள்ளமும்,
அறிவும் அந்த இறைமையமாக
மாறிவிடும் நிலையே யோகதா
ரணயாகும். அந்த நிலை
யில் மரண - நிலையில் துறவி
யின் ஒவ்வொரு உடல் உறுப
பும் குளிரந்துவிடுகிறது. அதா
வது உயிர அந்த உறுப்புகளைப்
படிப்படியாக நீங்கி வெளியே
றுகிறது. சாதாரணமான மனி
தனின் உயிர அவன் வாய் அல
லது மூக்கு, வழியாகச் செல்
லுமாம். துறவியின் உயிர
இறுதிநிலையில் நீங்கும்போது
அவர்களது உச்சந்தலைக்குச்
சென்றுவிடுமாம். ஆகவேதான்
மற்ற உறுப்புகள் சில்லிட்டு
விளங்க உச்சந்தலைமட
டும், சற்றே சூடாக இருக்குமாம்.



அதுபோது அவர்கள் உணர்வில 'ஓம்' எனும் அந்த வேதமந்திரச் சொல்லே, இறைவடிவமே இருக்குமாம். அதுவே துறவிகளின் இறுதி முகதி நிலையாகும். அந்த முகதியைப்பெறுதலே துறவிகளின் இறுதி இலட்சியமாகும்]

அனன்யசேதா: ஸதத்ம் யோ

மாம் ஸமரதி நித்யச: ।

தஸ்யாஹம் ஸுலப: பார்த்த

நித்யயுகதஸ்ய யோகின: 11 (14)

“பாரததா, வேறு எந்த 'சிந்தனையுமின்றி யார ஒருவன் என்னைத் தொடர்ந்து நினைக்கின்றானோ, அந்த ஒரு நிலைத்த மனதுடைய துறவிகு (யோகிகு) நான் எளிதாகக் கிடைக்கப்பெறுவேன்”

[இறைவனானவன் மிகவும் எளிமைக்குணம் நிரம்ப இருப்பவன். அவனை நோக்கி நாம் ஒரு அடிவைத்து முனசென்றால், அவன் முன்றடி முனவந்து நமமை எதிர்கொள்கின்றான். அந்த ஓர் அடி என்பது நமது பற்றற்ற, ஒரு முகச் சிந்தனையுடன் கூடிய இறைச்சிந்தனையாகும் யாரிடம் இந்த இறைச்சிந்தனை அதிகமாக இருக்கிறதோ, அவனுக்கு முகதி விரைவில் எளிதில் கிடைத்துவிடுகிறது.]

மாமுபேதய புனர்ஜனம து:

காலயமசாச்வதம் ।

நாப்நுவந்தி மஹாத்மான்:

ஸம்ஸித்திம் பரமாம் கதா: 11 (15)

“மேலான பக்குவம் அடையப் பெற்ற மகாத்மாகுகள் என்னை அடைகின்றனர். பின்னர் அவர்கள் துன்பம் தரக்கூடிய தும், நிலையற்றதுமாகிய மறுபிறவியைப் பெறுவதில்லை”

[எந்த ஒருபொருளை அடைய நினைக்கின்றோமோ அதற்குத்

தகுந்தவகையில் தன்னைத் தகுதி உடையவனாக ஆக்கிக் கொள்ளுதல் அவசியம். இதற்கு தீவிர சிந்தனையும், முயற்சியும் தேவை. மனிதனுடைய தகுதிக்குத் தக்கவாறுதான் வாழ்க்கையில் வெற்றியை அடையப்பெறுகின்றான். பகதன் இறைவனைக் காணக்கூடிய பக்குவம் எனப்படும் தகுதியை பெற்ற உடனேயே இறைவன் தன்னைத் தானே அப்பகதனுக்குக் காட்டிக் கொடுத்து விடுகிறான்.]

ஆப்ரஹ்மபுவனால லோகா:

புனர்வர்தினோ அர்ஜுன ।

மாமுபேதய து கௌந்தேய

புனர்ஜனம் ந வித்யதே 11 (16)

“அரசர்சுனா, இறுதியான பிரம்மலோகம் வரை உள்ள எல்லா உலகங்களுக்கும் மறுபிறப்பு எனும் நிலையுண்டு. குந்தியின் மகனே, ஆனால், என்னைச் சேர்ந்தவனுக்கு மறுபிறப்பு என்பது ஏதும் இல்லை.”

[உலகத்திற்குப் பிறப்பு இறப்பு எனும் பிறவிநிலை இல்லை என்றால், அவ்வுலகத்தில் உள்ள உயிர்களுக்கும் இல்லை எனப்பதே பொருள். ஆனால், பிரம்மலோகம் உள்ளிட்டப் பதினான்கு உலக உயிர்களுக்கும் பிறப்பு இறப்பு உண்டு. அங்குள்ள உயிர்கள் இறுதியில் முக்தி எனும் பதவியினைப் பெறுகின்றனர். இப்பதவியானது சாலோக்யம், சாமீப்யம், சாருப்யம் என்று வேறுபடுகின்றது. இவையாவும் காலச்சகரத்தின் சுழற்சிகளுக்கு உட்பட்டவையே. முறையான முக்திப் பாதையில் செல்பவர்கள் சிறிதுகாலம் பிரம்மலோகத்தில் இருப்பர். பின்னர் அங்கிருந்து, மேலும் பக்குவம் அடைந்த ஆனமாவாக உயர்வு பெற்று பரமனைச் சென்றடை

கின்றனர். அவர்கள் மீண்டும் இந்த மண்ணில பிறவி எடுப்பதில்லை. ஆனால் சிலர் இந்த உலகத்திலிருந்தே, தங்கள் ஆதமாகக் களைத் தேர்ந்த பக்குவநிலையில் வளர்த்துக்கொள்வதால் விதேகமுக்தி எனும் நேரிடையாக இறைவனைச் சேரும் பேரினப்பேற்றான முக்தியைப் பெறுகின்றனர். அதற்கு நபர்கள் வேகவைத்த விதைகளைப் போன்றவர்களாவர். வேகவைத்த விதை முளைக்காது. அதுபோலவே முதிர்ந்த ஞானநிலை பெற்றவர்களுக்கு மறு பிறவி இல்லை.]

ஸஹஸ்ரயுகபர்யந்த மஹர்யத்-

ப்ரஹ்மணோ விது: ।

ராத்ரீம் யுக ஸகஸ்ரந்தாம்

தே அஹோராத்ரவிதோ ஜனா: 11 (17)

“பிரம்ம தேவனுக்கு ஒருபகல் என்பது ஆயிரம் யுகமாகவும், இரவு என்பது ஆயிரம் யுகமாகவும் இருக்கிறது என்பதை அறிந்தவர்கள் 'இரவு பகலினதத்துவத்தை அறிந்தவர்களாகக் கருதப்படுகின்றனர்.”

[இச்செய்யுளில் பிரம்மத்தேவனின் காலகணக்குக் கூறப்படுகிறது. நான்கு யுகங்களான கிரத யுகம், திரேதாயுகம், துவாபரயுகம், நாம்வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் கலியுகம் ஆகியன சேர்ந்தது ஒரு சதுர்யுகமாகக் கருதப்படுகிறது. இதுபோன்ற ஆயிரம் சதுர்யுகங்கள் சேர்ந்தது பிரம்மனுக்கு ஒரு பகலாகவும், மற்றுமொரு ஆயிரம் சதுர்யுகங்கள் சேர்ந்தது ஓர் இரவாகவும் அதாவது இரண்டாயிரம் சதுர்யுகங்கள் சேர்ந்த காலமே பிரம்மனுக்கு ஒரு நாளாகும். இது போன்ற 365 நாட்கள், கொண்டது ஒரு வருஷமாகும். இது போன்ற நூறு வருஷங்கள் வாழ்

பவர் பிரம்மதேவனாவான். இக் கருத்தினால காலத்தின் எல்லையில்லா குணம் கூறப்பட்டுள்ளது. இக்காலத்தையெல்லாம் கடந்தவன் அந்த இறைவன். எல்லையில்லா இந்த காலத்தையும், அளக்கமுடியாத வெட்ட வெளியினையும் ஒப்பிட்டுப் பாரகும்போது நமது வாழ்வும் நாம் வாழும் இடமும் எவ்வளவு சிறியது, குறுகியது எனபது நமக்குத் தெரியவரும்.]

அவயக்தாத் வ்யக்தயா: ஸர்வா:
ப்ரபவந்தயஹராகமே |
ராதர்யாகமே ப்ரலீயந்தே தத்ரை-
வாவ்யக்தஸம்ஸுகே || (18)

“பிரம்மனுடைய பகல் தோன்றும்போது பிறந்திடாத நிலையிலிருந்த தோற்றங்கள் யாவும் அப்போது வெளிப்படுகின்றன. இரவும் வந்திடும்போது ‘ஒடுக்கம்’ எனபதனுள் சென்றுவிடுகின்றன.”

[ஒருவன் இரவில் படுக்கப் போகும்போது அவன் உள்ளத்திலேயே அவன் வாழும் உலகம் ஒடுங்கிவிடுகிறது. பகல் விழித்தெழும போது அவன் வாழும் உலகம் விரிவடைகின்றது. அதேபோன்று, பிரம்மாவின் பகல் தோன்றும் போது அதாவது விழித்திடும் போது இந்த உலகங்கள் தோன்றச் செய்கின்றன. இரவானபோது, அந்த உலகங்கள் அழிந்து விடுகின்றன. இதுவே பிறப்பு இறப்பு எனப்படுகின்றது. இது போன்று முன் செய்யுளில் கூறப்பட்ட நூறு வருடங்கள் முடிவடையும் போது பிரம்மனின் ஆயுள்காலம் முடிவடைகின்றது. அதாவது கிரமமுக்தி பெறுகின்றார். அவருக்குப் பின் அப்பதவிக்கு உரிய தகுதியை ஒரு ஜீவன் கூட பெறமுடியும். அதாவது ஜீவ

போதத்தில் இருந்துகொண்டே பெறும் ‘பிரகிருதி லயம்’ எனும் இயற்கையை அறியும் ஞான அறிவால் அப்பதவியைப் பெற முடியும்.]

பூதக்ராம: ஸ ஏவாயம் பூதவா
பூத்வா ப்ரலீயதே ||
ராதர்யாகமே அவச: பார்த்த
ப்ரபவந்தயஹராகமே || (19)

“அர்ச்சுனா, தோன்றிடும் உயிர்கள் யாவும் பிறந்து பிறந்து இறுதியில் இரவு வரும்போது தங்கள் சகதியையும் மீறி ஒடுங்

கிவிடுகின்றன. பகல் வரும் போது மீண்டும் வெளிப்படுகின்றன.”

[வினைகளின் விளைவாகத் தான் இந்த உயிர்கள் மறுபடியும் மறுபடியும் பிறக்கவே செய்கின்றன. வினைப்பயன் முடியும்வரை தொடரும் வினைகளுக்கேற்ப பிறப்பும் வினையும் ஒருவனைத் தொடரவே செய்கின்றன.]

(தொடரும்)



Statement about ownership and other particulars about
SAPTHAGIRI
(MONTHLY)
FORM IV
See Rule 8

- | | |
|--|--|
| 1 Place of Publication | : TIRUPATI |
| 2 Periodicity or its Publication | Monthly |
| 3 Honorary Editor | Sri N Ramesh Kumar, IAS
Executive Officer, TTD |
| 4 Printer's Name
Whether citizen of India
Address | Sri P. Mohan Rao
Yes
Manager,
TTD Printing Press
Tirupati |
| 5 Editor & Publisher's Name
Whether citizen of India
Address | Sri N S Ramamurthy, MA
Yes
Editor, Sapthagiri
TTD Journal, Tirupati |
| 6 Name and addresses of individuals who own the Newspaper and partners or shareholders holding more than one per cent of the Total Capital | Board of Trustees
represented by the
Executive Officer on
behalf of TTD, Tirupati |

I, N.S. Ramamurthy, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief

TIRUPATI
Date : 28-2-1995

(Sd.) N.S. RAMAMURTHY
Signature of the Publisher

செய்திச் சுருக்கம்

திருப்பதியிலிருந்து சுமார் 55 கிலோ மீட்டர் தொலைவில் தி.தி. தேவஸ்தானத்தாரின ஸ்ரீவேணுகோபாலசுவாமி திருக கோயில் அமைந்துள்ள கார வேட்டுநகரம் எனும் இடத்தில் தி.தி. தேவஸ்தானத்தாரால ரு. 21 இலட்சம் செல வில் கட்டப்பட்டுள்ள திருமண மண்டபத்தினை ஆந்திர மாநில கலவி அமைச்சர திரு காலி முத்துகிருஷ்ணமநாயுடு அவர கள அணமையில் திறந்து வைத் தார். இது சம்பந்தமாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட விழா வில் தி.தி. தேவஸ்தான செயலாட்சித் தலைவர் திரு. என. ரமேஷ் குமார் ஐ.ஏ.எஸ்., திருவேங்கடவன பலகலைக்கழ கத் துணைவேந்தர் பேராசி ரியர் ராமமூர்த்தி, சட்டமன்ற உறுப்பினர் திரு. துரைசாமி ராஜு மற்றும் பல பிரமுகர கள் கலந்துகொண்டனர்.

சிறப்பமைப்புக் குழு

அணமையில் ஆட்சிக்கு வந துள்ள புதிய ஆந்திரமாநில அரசி னால, புதிய தி.தி. தேவஸ்தான பொறுப்பாண்மைக்குழு அமைத்திடும் வரையில், அன ருட தேவஸ்தான பணிகளை மேற்பாரவையிட, 'சிறப்பமைப் புக் குழு' ஒன்று அமைக் கப்பட்டுள்ளது இக்குழுவிற்கு தி.தி. தேவஸ்தான செய லாட்சித் தலைவர், ஆந்திர மாநில அரசின் அறநிலையத் துறை அமைச்சர் மற்றும் அறநி லையத்துறை ஆணையர் ஆகி யோர் உறுப்பினர்களாக இருப் பர்.

மார்ச், 1995



திருமலையில்...

தவத்திரு. ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் காஞ்சி காமகோடி பீடத்தின் தலைவ ராக அணமையில் பதவி ஏற்ற பிறகு முதன்முதலாக அணமை யில் திருமலைக்கு வரீகை புரிந தார். சுவாமிகளுடன் விஜேந திர சரஸ்வதி சுவாமிகளும் திருமலைக்கு வருகை புரிந தார். திருமலையில் கோயில் மரியாதைகளுடன் சுவாமிகள் வரவேற்கப்பட்டார். சுவாமி கள், அபிஷேகம், மற்றும் அரச சனை தோமாலசேவை ஆகிய கோயில் நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற ருர். பின்னர் திருப்பதியிலுள்ள ஸ்ரீகோவிந்தராஜ சுவாமி கோயி லுக்கும், திருச்சாஜூர் ஸ்ரீபத் மாவதி தாயார் கோயிலுக்கும் வருகை புரிந்தார்.

நன்கொடை

சென்னையைச் சார்ந்த எம்.வி.ஆர். நிறுவனத்தைச் சார்ந்த திரு. எம்.வி. ராஜா அவர்களின் பெயரில் திருமதி. உஷாதேவி அவர்கள் தி.தி. தேவஸ்தான அணமையான திட்டத்திற்கென நன்கொடையாக ரு. 5 இலட்சம் அளித்தார்.

ஸ்ரீநிவாசா கல்யாணம்

தி.தி. தேவஸ்தான ஊழியர கள் பங்கேற்ற 'ஸ்ரீநிவாசா கல் யாணம்' எனும் புராண நாடகம் ஒன்று அணமையில் திருப்பதி ஸ்ரீஅணமையாசாரயா கலாமந்தி ரத்தில் வெகுச்சிறப்பாக நடை பெற்றது. இது சம்பந்தமாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட நாடகத் தின் துவக்க விழாவின்போது,

வாசகர்களுக்கு....

'ஸப்தகிரி'யில் விரைவில் இந்நது சமயம் மற்றும் ஆன்மீகம் சம்பந்தப்பட்ட கேள்விகளுக்குப் பதில் அளிக்கப்பட உள்ளது. ஆகையால் வாசகர்களிடமிருந்து, பிரச்சனைகளுக்கு இடம் கொடுக்காத, பிறருடைய மனம் நோகாத கேள்விகளை எதிர் பார்க்கின்றோம். உங்கள் வினாக்களைக் கீழ்வரும் முகவரிக்கு அனுப்பவும்.

ஆசிரியர்,
வினா - விடை
ஸப்தகிரி

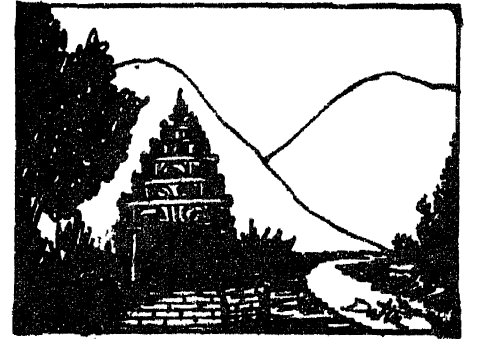
தி.தி. தேவஸ்தானம், திருப்பதி.



தி.தி. தேவஸ்தான செயலாட்சித் தலைவர் திரு. என். ரமேஷ் குமார், ஐ.ஏ.எஸ்., தி.தி. தேவஸ்தான நிதி ஆலோசகர் மற்றும் தலைமை கணக்கு அலுவரான திரு. எஸ். குருமூர்த்தி மற்றும் தி.தி. தேவஸ்தான ஊழியர் சங்கத்தலைவர் திரு. சி. ரமண ஆகியோர் பங்கேற்று உரையாற்றினர்.

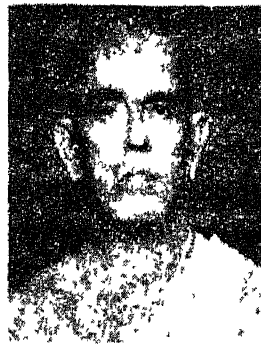
புதிய இணைச் செயலாட்சித் தலைவர்

ஆந்திரமாநிலத்தின் விசாகப்பட்டின மாவட்டத்தின் இணை ஆட்சியாளராக பணிபுரிந்த திரு. பி. பாலசுப்ரமணியம் ஐ.ஏ.எஸ். அவர்கள் அண்மையில் தி.தி. தேவஸ்தானத்தின் திருமலைக்கான இணைச் செயலாட்சித் தலைவராக பதவி ஏற்றார்.



புதிய தோளணிகள்

திருமலை யில் மூலவர் ஸ்ரீவேங்கடேஸ்வர சுவாமிகு சங்கு, சக்கரங்கள் பொறிகுப்பெற்ற தோள அணிகளை செய்வதற்கு ஹைதராபாத்தைச் சார்ந்த தொழிலதிபர் திரு. எம். ஜனார்த்தன ராவ் அவர்கள் முன்வந்துள்ளார். தேவஸ்தானம் அனுமதித்திடுமே மேற்படி அணிகளின் மாதிரியின்படி அவ்வணிகளைப் பம்பாயைச் சார்ந்த திரு. திரிபுவன பிரஸாத ஜாவேரி அவர்கள் செய்ய உள்ளார்.



மணவாள மாமுனிகளின் எண்மர் சீடர்களில் ஒருவரான பரவஸ்து பட்டர்பிரான் ஜீயர் வம்சத்தில் தோன்றியவராய், திருமலை திருப்பதி ஆசார்ய புருஷராய், திருப்பதி ஸ்ரீகோவிந்தராஜஸ்வாமி ஸந்நிதியில் தினந்தோறும் சந்தன கைங்கர்யம் செய்வதில் ஊற்றமுடையவராய், தி.தி. தேவஸ்தானத்தில் பொருளாளராக பல வருடகாலம் உன்னத சேவை செய்தவருமான ஸ்ரீ உவே. பரவஸ்து கோவிந்தாசார்யர் 10-1-95 அன்று ஆசார்யன் திருவடியடைந்தார். தேவஸ்தான ஸகல மர்யாதையுடன் ஈயல்-கோஷடி இனிது நிறைவேறியது. அவரது குடும்பத்திற்கு எம்பெருமான் அருள்புரிவானாக.

ஆசிரியர்.

எல்லா பிரமாணங்களிலும் வேதம் தலை சிறந்தது. வேதத்தின் பொருளை நிச்சியம் செய்ய அதன் உப புராணங்கள் தேவை. ஸ்மிருதிகளைக் கொண்டு பூரவ பாகத்தின் பொருளை நிச்சியிக்கவேண்டும். ஸ்மிருதிகள் ஆராதன விதிகளை (கர்மங்களை)கூறும் உத்தர பாகத்தின் பொருளை இதிகாச புராணங்களைக் கொண்டு நிச்சியிக்க வேண்டும். இவற்றில் புராணங்களைவிட இதிகாசங்கள் சிறந்தவை.

உலகத்தின் பிதாவான பிரம தேவரால் அருளப்பட்டதாலும் பகவானுடைய அவதாரத்தைப்

யும், தன் பெருமையையும் பாராமல் சிறையிருந்த பிராட்டியின் பேரருளையும் கூறுவதால் அதன் ஏற்றம் புலனாகும்

பகவானுடைய ஆவேசாவதாரமான வியாசரால் இயற்றப்பட்டு ஐந்தாம் வேதம் எனப் புகழப்பெற்ற மகா பாரதம், பாண்டவர்களுக்காக ஓலையை சுழுத்திலே கடடி த தூது போய அடியவர்களுக்குப் பாரதந்தரனானமையைக் காட்டிய ஸ்ரீகிருஷ்ண பகவானுடைய பெருமையை பேசுவதாகும்.

பரபத்தி

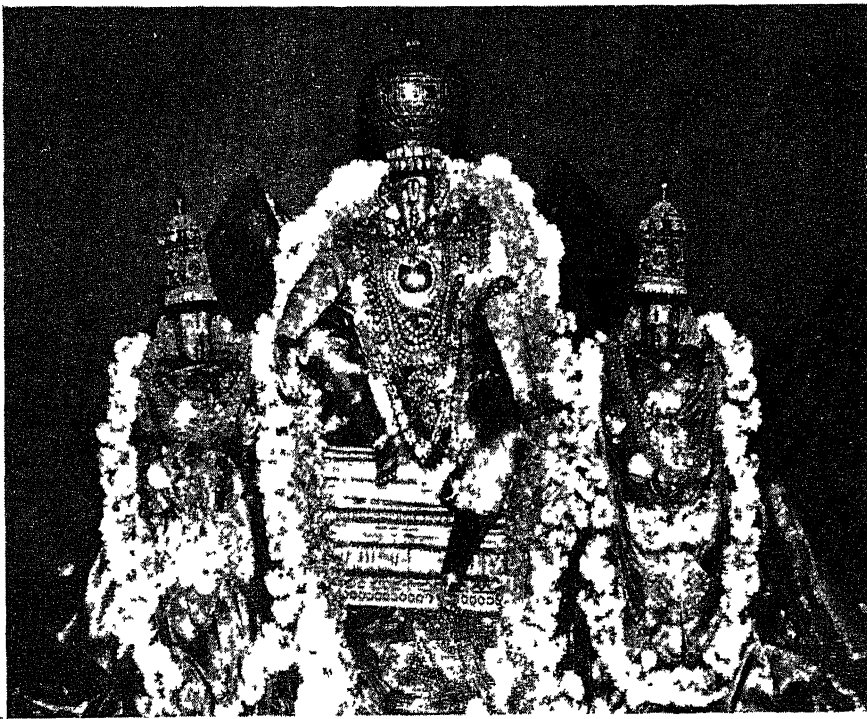
திரு. வி. சக்திவேல் - தென்புத்தூர்.

பற்றிப் பேசுவதாலும் இராமாயணம் (பிராட்டியின் பெருமையணம் மிகச்சிறந்தது. தன் அடியவர்களாகிய தேவமாதர்களின் சிறையை விடுகக்காக சிறையிருந்ததலின் கொடுமையை

க்ருபை, பாரதந்தர்யம், அநந்தர்ஹ சேஷதவம் ஆகிய மூன்றுமாகும். க்ருபை எனப்பது பிறர துக்கம் கண்டு பொறுக்க மாட்டாமை பாரதந்தர்யமாவது அந்த புருஷன் வசப்பட்ருத்தல். சேஷதவம் எனப்பது அவனுக்கன்றிப் பிறர்க்கு உரிமை படாதொழிகை. இறைவன் நடு நிலையன் ஆதலின் அவர் அவர நலவினை தீவினைக கேறப் அருள புரிதலும் தண்டித்தலும் ஆகியவற்றை செய்வன பிராட்டியானவள் அருளே தன்மையாக உடையவளாய்த தன்னைப் பற்ற வேறு புருஷாகாரத்தை விரும்பாதவள்.

இராமாயணத்திலே புருஷாகார வைபவம் சொல்லப்பட, மகாபாரதத்திலே உபாய வைபவம் கூறப்பட்டுள்ளது. பகவத்கீதையில் பகவான கரமம், ஞானம், பகதி, பரபத்தி ஆகிய மாரகங்களை தம்மை அடைவதற்காக அரஜுனனுக்குப் போதித்தார். கடைசி மாரகமாக பரபத்தி போதிக் கப்பட்டது பகவானை உபாயமாகப் பற்றுவதுதான் பரபத்தி திருவடியின் (அனுமனின்) வாலில் பற்றிய தீ குளிரந்திருக்க வேண்டும் என்று நீராகிய பிராட்டி, இறைவனைத் தன் சொல்லினால் சுடும் ஆற்றல் படைத்தவள், தன் முயற்சியால் தன்னை காததுக்கொள்ளுதல் பெருமானுக்குப் பாரதந்தர்யப்பட்ருக்கும் தன்மைக்கு கேடு தரும் என்று தன் சுய சகதியை விட்டாள்.

கரமம், ஞானம், பகதி முதலிய உபாயங்களைப் பகவான அரசுன்னுக்கு உபதேசித்த போது, அவனுக்கு சோகமும் பயமும் ஏற்பட்டன. அப்போது பகவான அவனுக்கு



ப்ரபத்தி மார்க்கத்தை அருளிச்செய்து அவனுடைய பயத்தையும் சோகத்தையும் போக்கினார். கரமம், ஞானம் பகதி உபாயங்கள் சாஸத்திரங்களால் போதிக்கப்பட்டவை.

பகவான குகனை அங்கே ரித்தபோது பிராட்டியை முன்னிடும், திருவடியை (அனுமன்) அங்கேரித்தபோது இளையபெருமானை முன்னிடும், வீடணனை அங்கேரித்தபோது சுகரீவன் ஒருவனையே முன்னிடும் அங்கேகாரம் செய்தார பிராட்டி திரிசடைக்கு அருள் புரிந்தது வீடணனுக்குப் பலித்ததெனலாம்

தாஸ்யநாமத்தையும் வைணவ சின்னங்களையும் தரித்துக் கொண்டே பாகவதரபால் அபசாரப் படுபவர்கள் பகவானது சீற்றம் விழுமபோது இவர்கள் அடியோடு அழிந்து விடுவார்கள்

பகவானை இழிந்து கூறுவதும் அபசாரமே. கோயில்களில் எழுந்தருளியிருக்கிற அசசாமூர்த்திகளை அவை செய்யப்பட்ட பொருள்களைக் கொண்டு ஆராய்வது பாபத்திற்கு ஒப்பானது. விஷ்ணுபகதியுடையவன் பிராமமணனைவிடச் சிறந்தவன் விஷ்ணுபகதி இல்லாதவன் புலையனைவிடத்தாழ்ந்தவன் என்று பாகவதம் கூறுகிறது.

அரசராகப் பிறந்த குலசேகர ஆழ்வார கோனேரி வாழும் குருகாயப் பிறக்க அவாவினார பெரியாழ்வாரும் ஆண்டாடும் கோப ஜனமத்தை இடையர பிறவியை மேற்கொண்டு கண்ணனை வழிபட்டனர் சரீரத்தோடு கூடியிருக்கும் போது உள்ள ஏற்றத்தாழ்வுகள் சரீ

ரம் கழித்தும், அசசரீரத்தை இதுவரை மறைத்துக்கொண்டிருந்த அவிதையை முதலான குற்றங்களை ஒழித்துப் பெரிய பிராட்டியாருடைய நிலையைத் தன்னளவிலேயே அடையும். ஆதலால் மாலிற் கு அவிதயாதி தோஷங்கள் கழித்து ஆறுகுணங்களும் நிறைந்த பெரிய பிராட்டியாரோடு ஒப்புமை உண்டாகும் எனபதாகும்

ஞானிகள் உயரந்த பிறவியை விருமபாமல தாழ்ந்த பிறவியை விரும்பியதற்குக் காரணம் உயர பிறவி தான் நின்ற நிலைக்கு மேல் நிலைமை அடைய வேண்டும் என்ற அகங்காரத்தை தோற்றுவிக்கும் எனபதாகும்

திருப்புகழில் அருணகிரிநாதர பாடுகின்றார்

“சுர விஷ்ணுவை சேவை செய்வோர்தமை இகழ்வோர்கள் ஈனர இதத்தை பேரகனும் ஈழநர குழலவரே”

அடியார்கள் அறியாமல் செய்த நல்ல காரியங்கள் அடியாக பகவான அருள்செய்ததற்கு விஷ்ணு புராணத்தில் ஓர் உதாரணம் உண்டு.

ராஜபுரோகிதன் ஒருவன் தேவியாற்றங்கரையில் பெருமாள சன்னதி நிரூபித்து நிதம்

விளக்கேற்றி கைங்கர்யம் செய்துகொண்டு வந்தான். ஒரு காரத்திகை மாதத்து இரவில் சன்னதியில் ஏற்றப்பட்ட விளக்கு அணையப்போகிற போது ஒரு பெண் எலி திருவிளக்கிலுள்ள திரியை கவிகொண்டு போகத் தீண்டிற்று. தீண்டிய அளவில் விளக்கு நன்றாகத் தூண்டப் பெற்று பிரகாசத்துடன் எரிய

ஆரம்பித்தது. அதே நேரத்தில் ஒரு பூனை கத்தினக குரலைக் கேட்டு எலி பயந்து இறந்து விட்டது. அறியாமல் செய்த கைங்கர்யத்தால் அந்த பெண் எலி ராஜன் மகளாயப் பிறந்து செல்வாக்கோடு விளங்கியதாக இதிலிருந்து தெரிகிறது.

அரச்சையிலே ப்ரபகதி செய்பவர்கள் அஜ்ஞர, பிரபந்தர ஞானாதிகர ஆகிய மூவரைப் பட்டவர்.

அஞ்ஞர எனபார பகவானை அடைவதற்கு வேண்டிய சாதனங்கள் செய்தற்குறிய ஞானம் இல்லாதவர்கள் ‘நீசனேன நிறைவொன்று மிலேன்’ என்று தம்மைத் தாழ்வாக எண்ணி வேறு புகல் இன்றி பகவானிடத்தில் பர நியாசம் செய்தவர்கள். ஞானாதிகர எனபோர ஆதம் ஸவருபத்தின் உண்மை நிலைய உணர்ந்தவர்கள் எனினும் அஞ்ஞானத்தின் வாசனை அடியோடு நீங்குதல் இனமையின் வேறு கதியற்றவர்களாய பகவானிடத்தில் பாரத்தை வைத்த நாதமுனிகள், ஆளவந்தார, ஸ்ரீபாஷ்யகாரர போன்ற பூரவாசாரியர்கள்.

பகதி செய்ய ஆற்றல் இல்லாதவனுக்கு ப்ரபத்தி. ப்ரபத்தியும் செய்ய முடியாதவனுக்கு சரமோபாயமானே ஆச்சாரியாரால் அபிமானம் இருத்தல் வேண்டும். பகவான குறைவற்றவன் மங்களங்களுக்கு இருப்பிடமானவன். அவனை வணங்கி நம் பிறவியை ஈடேற்றிக் கொள்ளலாம்



